

اللَّهُمَّ

مُحَمَّدٌ

سیدھا راسیہ

نواز رومانی

نُورِیَّہ رضویَّہ پبلی کیشنز

سیدھا راستہ

نواز زومانی

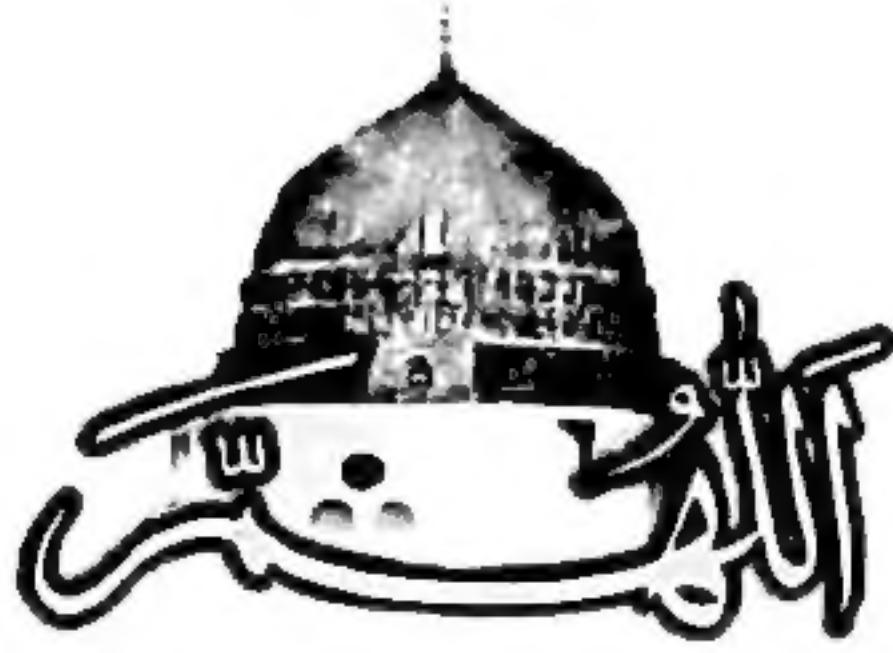

نور علیہ رضویہ پبلی کیشنز

11 مارچ 2011ء، لاہور 37070063, 042-37313885

E-mail: nooriarisla@hotmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

مَوْلَانِي صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

نورینہ رضویہ پبلی کیشنز

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب _____ ہے

مصنف _____ نوروز وصالی

تعداد صفحات _____ 464

اشاعت اول _____ جون 2010ء

پاگل _____ انوکا لکس

ناشر _____ نورینہ رضویہ پبلی کیشنز

کپیڑ کڈ _____ 1N-141

قیمت _____ 300/- روپے

نورینہ رضویہ پبلی کیشنز

11 راج گنج لکھنؤ 226003 37079063 042-37313885

Email: noorinara@gmail.com

آئینہ

نمبر	موضوع	صفحہ
1	اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے	۹
2	صائم ہو	11
3	روح باغ	13
4	روح آواز	15
5	خیر اللہ	17
6	اشباب	19
7	لیکن میں	21
8	اسماعیلؑ منبر ہاں	23
9	کلمہ کلام ہے	25
10	غرض بخت و بد بخت لوگ	27
11	مہت و ہا	29
12	میں وہ غافل نہیں	31
13	کس کی غلطی	33
14	اللہ تعالیٰ دل بہکتا ہے	35
15	ایمان سے بڑھ کر	37
16	غزل کی عظمت	39

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
17	اللہ تعالیٰ سے شرم کرو	۱۱۰
18	غفور و رگزر	۱۱۸
19	ماضی اور حال کے مسلمان حکمران	۱۲۹
20	بیوی ہو تو ایسی	۱۳۷
21	کسی کو حقیر نہ سمجھو	۱۵۸
22	موت خرید و موت	۱۶۶
23	اے مصیبتو کہاں ہو	۱۷۱
24	ہوش کے ناخن لو	۱۷۷
25	دعا قبول نہیں ہوتی	۱۸۱
26	غیبت	۱۸۴
27	حلال و حرام	۱۸۷
28	دوست بناؤ مگر کس کو	۱۹۵
29	پغلوں کو	۲۱۵
30	ضعیف الیقینی	۲۲۳
31	حقدار کا حق دو	۲۲۸
32	ادب	۲۳۹
33	مہمان نوازی	۲۴۵
34	ذکر اللہ	۲۵۰
35	بانڈی	۲۵۷
36	برے اور نیک اعمال	۲۶۶
37	تعلیمات کتب آسمانی	۲۷۱
38	اولیاء اللہ	۲۸۱

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
39	خیر خیر ہے غیر غیر ہے	۲۹۰
40	مرد بنو	۲۹۲
41	لحہ موجود ہی زندگی ہے	۲۹۵
42	حام کے ننگے لوگ	۳۰۰
43	کوئی آدمی نہیں ملتا	۳۰۳
44	اپنے کام سے کام رکھو	۳۱۰
45	اڑان	۳۱۸
46	نگون کے تین زاویے	۳۲۰
47	مروت و اخلاق	۳۲۷
48	حسد	۳۳۳
49	مفاد پرست بنو لیکن	۳۳۹
50	قضا و قدر	۳۴۶
51	جہاد بالنفس	۳۵۳
52	آزمائش	۳۵۶
53	حیا اور رضا	۳۵۹
54	منصفانہ تقسیم آمدن	۳۶۳
55	محبت مختصر ہے	۳۶۵
56	پچھتاوا	۳۶۹
57	دونوں جہاں میں موجیں	۳۷۲
58	بیوقوف	۳۷۶
59	جنت و دوزخ کے دو دروازے	۳۸۰
60	یہ بچے کس کے ہیں	۳۸۷

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (النور ۳۶)
 اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ کی رہنمائی فرماتا ہے

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
61	دعویٰ محبت	۳۹۱
62	ماحول کا اثر	۳۹۳
63	علم عبادت اور عالم	۳۹۶
64	ہمارے بزرگ اور ہم	۴۰۹
65	اصلاح فکر و کردار	۴۳۷
66	کتب جن سے بلا واسطہ اور بالواسطہ استفادہ کیا	۴۶۱

صاحبو!

مسلمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دست بردار ہوتا ہے:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما

سیدھا راستہ

اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو کہتے ہیں

جو اس راستہ پر ہو

اے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کی معیت حاصل ہوگی

کون انعام یافتہ لوگ

☆ انبیاء

☆ صدیقین

☆ شہداء

☆ صالحین

ان کی معیت سے بہتر کوئی انعام ہو سکتا ہے نہ ان جیسا کوئی رفیق

اچھا رفیق

وہ ہوتا ہے جس کا قول، عمل، علم، اخلاص رضائے الہی کے لئے ہو

اور

کسی کی دوستی اور کسی کی دشمنی اسے اس راہ سے ہٹا نہ سکے۔

خدا کی محبت اور عشق محمد ﷺ

یہی سیدھا راستہ ہے جنت کا راستہ

نواز رومانی

عرضِ ناشر

سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ۔ اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں گمراہی و ضلالت کے راستے ہیں۔ ان راستوں پر چلنے والے درحقیقت ناپید ہیں جنہیں سیدھا راستہ جو نہایت تاباں و روشن ہے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ان کا حال سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۲ کے مصداق ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اور جو اس دنیا میں اندھا رہے گا اسے وہاں بھی کچھ سمجھائی نہیں دے گا۔ یعنی وہ صحیح راستے سے بہت دور ہے۔

سیدھا اور ٹیڑھا دونوں راستے انسانی وجود کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ جذبات اور خواہشات جب عقل پر حاوی ہو جائیں تو انسان ٹیڑھے راستے پر چل پڑتا ہے اور جب عقل ان پر غالب ہو تو وہ سیدھا راستہ اپنالیتا ہے۔

ان دونوں راستوں کے الگ الگ مزاج اور تقاضے ہیں۔ سیدھے راستے میں اگر کہیں کلفت کا مقام آتا ہے تو وہ درحقیقت راحت کا ہی مقام ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس راہ کے مسافر کو انعام و اکرام سے نوازا ہوتا ہے اور ٹیڑھے راستے میں اگر کبھی راحت کا مقام آتا ہے تو اصل میں وہ کلفت و آزمائش کا مقام ہوتا ہے کیونکہ اس مقام کی راحت سے نفس و شیطان اس راستے پر گامزن فحش کو مزید بہکانے کا کام لیتے ہیں۔

سیدھا اور ٹیڑھا دونوں راستے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن سیدھے راستے پر گام لینے والا جب قرآن وحدیث کو مشعل راہ اور رب ودود اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنا رہبر بنا لیتا ہے تو پھر بفضل ایزدی اس کا نادانستہ طور پر بھی ٹیڑھے راستے پر قدم نہیں پڑتا ہے۔

خدا کی محبت اور عشق محمد ﷺ

یہی سیدھا راستہ ہے جنت کا راستہ

نواز رومانی

”سیدھا راستہ“ جو آپ کے ہاتھ میں ہے نواز رومانی کی تخلیق ہے۔ اس کے آئینہ میں یہ بھی عیاں ہوگا کہ آپ کس راستے پر گامزن ہیں اور حال کا چہرہ بھی دکھائی دے گا۔ حال اگر میڑھے راستے پر چلنے کا غماز ہے تو یہ خوفناک خطرے کی علامت ہے۔ ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے کہ فی الفور سیدھا راستہ اختیار کیا جائے۔

نواز رومانی نے ”سیدھا راستہ“ میں یہی اجاگر کیا ہے کہ صرف سیدھا راستہ ہی مسلمان کی گزرگاہ ہے۔ اسی پر رہنے میں اس کی عاقبت وسلاحتی ہے۔ باقی سب راستے اس پر بند ہیں۔ ان راستوں پر گامزن ہونا تو درکنار ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی شیوہ مسلمانی نہیں ہے۔ سیدھا راستہ پر رہیں دوسروں کو سیدھا راستہ پر رہنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ”سیدھا راستہ“ خریدیں بھی اور ”سیدھا راستہ“ دوسروں کو تحفہ بھی دیں۔

سید محمد شجاعت رسول شاہ قادری

حرف آغاز

دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی راستے پر گامزن ہوتا ہے اور اس راستے کے انتخاب میں وہ بذات خود کلی طور پر آزاد ہوتا ہے۔

ابتدائے آفرینش میں دنیا انسان کے وجود سے نا آشنا اور نیکی و بدی کے تصور سے نا بلند تھی۔ لیکن جب خلیفہ اللہ حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام اور ابلیس کوزمین پر اتارا گیا تو ان کے ساتھ ہی دو راستے بھی روشن و تاباں ہو گئے۔ ان میں سے ایک راستہ پر اللہ تعالیٰ کا رسول حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام کھڑے تھے۔ یہ نیکی اور تقرب الی اللہ کا راستہ تھا اور دوسرے راستے پر ابلیس گردن اکڑائے پوری خباثت کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ بدی اور تقرب الی الشیطان کا راستہ تھا۔ یہ دونوں راستے حضرت انسان کے سامنے کھلے ہوتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک پر قدم بڑھانا اس کی اپنی صوابدید پر ہوتا ہے۔

نیکی کے راستے کو اختیار کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مدد اس کے شامل حال ہوتی ہیں۔ ہر گام پر اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کی راہیں نیکی کے عود و غیر سے مشکبار ہوتی ہیں۔

اور جب کوئی شخص بدی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے تو ابلیس لعین کی خوشی سے باچھیں کھل جاتی ہیں۔ فوراً آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتا ہے اور اسے اپنے حلقہ مریدین میں شامل کر کے اس کی راہوں میں گناہوں کے رنگین اندھیرے اور ان کی سڑاندائیل دیتا ہے۔ اس کے گرد اپنا حلقہ تنگ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس سے باہر نہ نکل سکے۔

نیکی کے راستے کی مثال ایسی خوبصورت و خوشنویلی و بہن کی طرح ہے جو سداسہا گن اور جوان رہتی ہو اور اس کے حسن و جمال میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا رہتا ہو۔ جو

☆ مکارم اخلاق

☆ ادب و احترام

- ☆ محبت و عشق و وفا
- ☆ استقامت و ثابت قدمی
- ☆ ایثار و قربانی
- ☆ استبازی اور خیر خواہی
- ☆ تعلیمات نبویہ
- ☆ قرآنی احکامات الہیہ
- ☆ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی و محبت
- ☆ صبر و شکر و استقلال
- ☆ جہاد بالنفس
- ☆ شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت و اخلاص
- ☆ ذکر اللہ
- ☆ عبادت و ریاضت و مجاہدہ
- ☆ ادائیگی حقوق اللہ و حقوق العباد
- ☆ صلہ رحمی و غریب پروری
- ☆ رزق حلال
- ☆ صدق و صفا
- ☆ اطمینان و طمانیت و سکینہ
- ☆ عجز و انکساری
- ☆ نفس و شیطان سے ہر آن نبرد آزمائی اور
- ☆ ماسواہ نفسانی خواہشات اور محبت دنیا سے پاک زرو جواہر اور قیمتی طلائی زیورات سے
- ☆ آراستہ پیراستہ اور نئی ٹھنی ہو۔
- ☆ اور اس کا خوب رو چہرہ
- ☆ تاباں
- ☆ پر نور
- ☆ پر عزم

- ☆ خنداں
- ☆ پرسکون
- ☆ پر کشش
- ☆ ولفریب
- ☆ بارونق
- ☆ دلربا
- ☆ محبت آمیز اور
- ☆ معصوم ہوتا ہے جو
- ☆ نیکیوں
- ☆ یگانگت
- ☆ اخلاص
- ☆ دوسروں کو سکھ دینے
- ☆ جلوت و غلوت میں یکسانیت
- ☆ قول و فعل میں مطابقت
- ☆ راضی برضا رہنے
- ☆ عبادت و ریاضت اور صلوٰۃ و سلام میں مشغولیت
- ☆ صالح افکار و خیالات اور
- ☆ نیک و پارسا لوگوں کی ہم نشینی و قرب کا غماز ہوتا ہے
- ☆ نیکی کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر گل و گلزار کھلے ہوتے ہیں۔ بگمت بار ہوا میں
- ☆ مشام جان کو معطر کرتی ہیں۔ جوان بہاریں محور قس ہوتی ہیں۔ سرمدی نعمات کانوں میں رس
- ☆ گھولتے اور روح کی گہرائیوں میں اترتے رہتے ہیں۔ محبتوں کے آبشار گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور
- ☆ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی کی جنتیں خنداں بہ لب ہوتی ہیں۔
- ☆ اس کے برعکس بدی کا راستہ ہے۔ اس کی مثال کریہہ المنظر ذراؤنی بد شکل دلہن کی طرح
- ☆ ہے جس کے وجود سے تعفن اٹھ رہا ہو اور اس کا جسم
- ☆ گناہوں

- ☆ برائیوں
- ☆ نحوستوں
- ☆ دنیاوی آلائشوں
- ☆ نفرتوں
- ☆ خباثتوں اور

☆ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کے لباس میں لپٹا ہوا ہوا اور اس کا چہرہ

- ☆ بد نما
- ☆ سیاہ
- ☆ مایوس
- ☆ خائف
- ☆ پوست زدہ

☆ متکبر

☆ غناک

☆ اداس

☆ بھیا تک

☆ چڑیل نما ہو۔ جو

☆ قبیح اعمال

☆ برے کروت

☆ گھٹیا پن

☆ سخی صفات

☆ سیاہ باطنی

☆ شرعی حدود کی خلاف ورزی اور

☆ بدکاروں کی ہم نشینی

کا مظہر ہوتا ہے۔

بدی کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں ہر سو ذلتوں، رسوائیوں اور بدنامیوں کے خار مغیلاں بکھرے ہوتے ہیں۔ قدم قدم پر گمراہیوں کے میخانے آباد ہوتے ہیں۔ سخی جذبات کے زہریلے ناگ پھنکار رہے ہوتے ہیں۔ اخلاق باختگی کی آتشیں مسوم طوفانی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ نادیدہ نحوستوں، بے چینیوں اور کلبلاہٹوں کی خزانیں محو خرام ہوتی ہیں اور نقص ابلیس زوروں پر ہوتا ہے۔

ان دونوں راستوں کے مسافر اگرچہ دنیا کے بازار اور معاشرتی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان کے مابین بعد المشرقین قیمن ہوتا ہے۔

نیکی کے راستے کے مسافر کو دنیا بھینکی، بے رنگ، بد مزہ، اجاڑ و بیران، خزاں دیدہ، تاریک، غیر از کشش اور بے رونق نظر آتی ہے اور آخرت ایک سانس کے فاصلہ پر کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ دنیا کو مزرع آخرت سمجھتے ہوئے وہ اس کی شاہراہوں، بازاروں، گلیوں اور کوچوں میں مختلف النوع رنگوں اور صورتوں میں بکھری ہوئی نیکیوں کو سینے میں شبانہ روز مصروف و مشغول رہتا ہے۔ وہ دنیا کی دھوکا باز، پرفریب عارضی و فانی رنگینیوں، راحتوں اور حلاوتوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ہے۔ صرف رب و دود اور اس کے محبوب و حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی و خوش کرنے میں لگن رہتا ہے اور اسی حالت میں دم واپس کو خوش آمدید کہتا ہے اور موت کے دروازہ وصل سے گزر کر محبوب حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔

اس کے برعکس بدی کے راستے پر گامزن شخص آخرت کو بہت دور، کانٹوں کی بیج، خواب اور وعدہ فردا سمجھتا ہے اور دنیا کی راحتوں، رونقوں، عیاشیوں، منفعاتوں، خوبصورتیوں، رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے، مال و زر جمع کرنے اور معاشرے میں بلند مقام حاصل کرنے کے لئے نفس و شیطان کی اطاعت و مریدی میں ہمہ تن و ہمہ وقت مصروف رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی زندگی موت کے لئے دروازہ کھول دیتی ہے۔ اب اسے آخرت قریب اور دنیا دور بلکہ نابود نظر آتی ہے۔ اب اس پر سورہ الکہف آیت ۱۰۳-۱۰۴ کی حقانیت روشن ہو جاتی ہے جس میں ارشاد باری ہے:

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ارشاد فرمائیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے نقصان والے لوگ کون ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا ہی کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور گمان ان کا یہ ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔

نیکی اور بدی انسان کے حال کو خود بخشتی ہے۔ لہذا ہر شخص کا انداز بیان و گفتگو رنگ و رنگ طور طریقہ، معاملات، طرز معاشرت، احوال و افعال، نشست و برخاست، حرکات و سکنات، دوست احباب اور چہرہ مہرہ از خود بتا دیتا ہے کہ وہ کس راستے کا مسافر ہے اور اس کا حال کیا ہے۔

انسانی زندگی مختلف النوع واقعات سے عبارت ہے اور ہر انسان کی زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جو تالیق و رہبر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور بعض واقعات جن کی باگ ڈور انسان نے نفس و شیطان کے ہاتھ میں دے رکھی ہوتی ہے وہ ایسے گناہوں کی بستیوں کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔

”سیدھا راستہ“ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں مندرجہ واقعات کو قرآن و حدیث کے آئینہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اولیاء اللہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے اقوال و بیانات کے حوالے سے اور حالات حاضرہ کے تناظر میں راستے کا تعین کر دیا ہے کہ حضرت انسان کو اپنے لئے کون سا راستہ منتخب کرنا چاہئے اور یہ واقعات ایسا آئینہ بھی ہیں جس میں اپنے حال کا چہرہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ اگر حال بد حال ہو تو ”سیدھا راستہ“ بھی دکھا دیتا ہے کہ چلنا ہے تو اس راستہ پر چلو لیکن اس کا انحصار ہر شخص کی اپنی صوابدید پر ہے۔

اگر آپ ”سیدھا راستہ“ کے واقعات کی روشنی میں خود کو نیکی کے راستہ پر گامزن پائیں تو مقام صد شکر ہے۔ اس پر استقامت و ثابت قدمی کے لئے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھم لیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق میں فنا ہو کر پاک دائمی مقام دوام حاصل کر لیں اور اگر خدا نخواستہ آپ کے قدموں کے نیچے بدی کا راستہ ہے تو اس آتشیں راستہ کو فی الفور چھوڑ کر نیکی کے راستہ پر آئیں۔ اس سلسلہ میں ”سیدھا راستہ“ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔

دوستو! اصلاح احوال و کردار کے لئے موجود لحات زندگی بے مثل اصول و گراںمایہ سرمایہ ہیں انہیں ضائع نہ کریں۔ موت کا نیچے آواز ہاتھ زندگی کے دروازے پر مسلسل تیزی سے دستک دے رہا ہے۔ لہذا سیدھا راستہ پر رہیں اور ”سیدھا راستہ“ خود بھی پڑھیں اور دوستوں اور اقرباء کو بھی دیں کیونکہ ”سیدھا راستہ“ سب کے لئے ہے۔

نواز رومانی

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لئے تمام خوبیاں خاص ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا قلیل من العہم کی وجہ سے نہیں جانتے۔ اسی خوبیوں والی ذات نے ”سیدھا راستہ“ کی طرف ہدایت اور رہنمائی فرمائی جو ناپیداؤں کو پینائی، بے ہدایتوں کو ہدایت، کمزوروں کو قوت، جاہلوں کو علم، پریموں، کیڑوں، مکڑوں کو پتھروں میں رزق، بے ہمتوں کو ہمت، ہواؤں کو روانی، دریاؤں اور سمندروں کو طغیانی، بے زبانوں کو زبان، بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق، فضل و کرم اور احسان کی بدولت اس کائنات کا نظام رواں دواں ہے۔ کائنات کی اس روانی میں جہاں لاکھوں اقسام کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت اور قدرت سے پیدا فرمایا ہے وہاں اشرف المخلوقات انسان بھی ہے۔ اگر یہ اپنی حدود میں رہے تو خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ فی احسن تقویم کا حقدار ہے اور اگر اپنی حد سے خارج ہو جائے تو پھر اسفل سافلین کا حقدار بن جاتا ہے۔ انہیں انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ”سیدھا راستہ“ دکھانے والے اور منزل مقصود تک پہنچانے والے پیدا فرماتا رہتا ہے جو انسانوں کو اچھی انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کبھی تحریر سے کبھی تقریر سے اور کبھی اپنی عملی زندگی کی تصویر سے ہم جیسے گنہگاروں کے لئے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔

سابقہ امتوں میں اپنی قوموں کو ”سیدھا راستہ“ دکھانے کے لئے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے اور اس خیر امت کے لئے امام الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پوری انسانیت کی ہدایت کے لئے تاقیامت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی قرآن کریم آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ لیکن امت موجود کے افراد کے لئے اور قلوب کی اصلاح کے لئے رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ تاقیامت جاری رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی میں ایسے افراد ہوتے رہیں گے۔ ماضی قریب اور بعید میں بڑی بڑی، مور علمی شخصیات دنیا میں تشریف لائیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت و خطابت کا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حق ادا فرمایا۔ اب جبکہ علمی، عملی، ادبی، تحقیقی اور حقائق پر مبنی لکھنے والے اور ”سیدھا راستہ“ دکھانے والے اللہ کے بندوں کی اس قحط الرجال میں اشد ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے محترم فاضل دوست نواز رومانی صاحب کو چنانچہ جو اس میدان علم و عمل میں تقریباً پینتیس برس سے معروف عمل ہیں۔ ایسے حضرات کی کمی کو تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے ستر اسی برس قبل محسوس کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ

ہو گیا اللہ کے بندوں سے خالی کیوں حرم

رومانی صاحب کے لئے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام علمی اور تحریری کاوشوں کو جو منظور بارگاہ ایزدی تو پہلے ہی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید خیر و برکت عطا فرمائے تاکہ قارئین کرام ان سے کما حقہ مستفید ہو سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رومانی صاحب کی ہر کتاب دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کا درجہ رکھتی ہے۔ اخلاص، الخواص، جرنیل صحابہ، عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دریائے محبت یا حضرت انسان سب کے نام مختلف ہیں۔ عناوین عجب اجداد ہیں لیکن منزل ان سب کی ایک ہے کہ انسان کو ”سیدھا راستہ“ مل جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری کائنات کا خلاصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد ہے۔ اسی لئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اعلیٰ نام ”محمد“ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور سورہ فاتحہ کا سب سے اعلیٰ نام الحمد ہے اور سورہ الفاتحہ میں جو

سرت آیات ہیں ان کا خلاصہ ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ ہے۔ اے اللہ! ہمیں سیدھے راستے پر چلایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی حمد اور اسے معبود حقیقی تسلیم کرنے کے بعد اس سے صرف ایک ہی التجا بار بار کرتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمادے اور سیدھے راستے پر چلا دے اور یہی تمنا رومانی صاحب اور ہم سب کی ہے۔

اس دنیا میں انسان کو ”سیدھا راستہ“ مل جائے تو آخرت کی منزل پانا آسان ہو جاتا ہے۔ آخرت کی منزل کی طرف جانے والے قافلوں کے سپہ سالار انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء عظام اور صالحین ہیں اور یہی حضرات رب العالمین کی طرف سے ہر لحاظ سے انعام یافتہ بھی ہیں۔ انہیں سے کچھ حضرات سیدھی راہ دکھانے کے لئے مشعل راہ بن کر آئے۔ کچھ حضرات صداقت کے پیکر بن کر آئے اور کچھ حضرات نے حق عبودیت اس اخلاص سے ادا کیا کہ مقبول بارگاہ الہی بن گئے۔

رومانی صاحب نے تحریر کی صورت میں ان تمام حضرات کے ساتھ اپنا قیمتی وقت گزارا۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام سے فیض حاصل کرنے کے لئے اپنے قارئین کو ”بزرگ“ کتاب کی صورت میں دی۔ نہایت بہترین کاوش ہے اور ویسے بھی صراط مستقیم کے لئے کسی نہ کسی ولی کامل کی رہنمائی اشد ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بغیر اس قدر گمبیر اور پرخطر راستوں میں سے سیدھے راستے کا تلاش کرنا نہایت دشوار ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہیر کامل کے بغیر ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب انسان سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے تو مگر مجھ سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ دنیا میں آتا ہے تو ازلی دشمن سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ وہ قدم قدم پر نیڑھے راستے مزیں کرتا ہے۔ دنیا اپنا خاص مکر و فریب کا جال بچھاتی ہے۔ شیاطین جن و انس دلوں میں طرح طرح کے دوسے پیدا کرتے ہیں۔ یہ حضرات انسان بے بسی کے عالم میں سیدھی راہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو جو حضرات خوش نصیب ہوتے ہیں کبھی ان کے راستے میں قرآن آتا ہے تو اسے فاروق اعظم بنا دیتا ہے۔ کبھی راستے میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتا ہے تو اسے صدیق اکبر بنا دیتا ہے۔ کبھی راستے میں گرم پتھر آتے ہیں تو اسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیتے ہیں۔

کوئی پاری کا بیٹا جکتے بکاتے مدینہ میں پہنچا تو اسے ”سلمان منا“ بنادیتے ہیں۔ مسلمان بدر میں پہنچے تو میدان بدر مستقبل کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ قرآن اپنے قاری کو جنت کے اعلیٰ درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا جائے تو وضو سارے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ وضو کر کے گھر سے نماز کی نیت سے مسجد کی طرف جائے تو راستہ ماضی کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ انہیں خوش نصیبوں میں اللہ کا یہ بندہ جو کبھی تحریر اولیاء کی محفل میں ہے کبھی صحابہ کرام کی زندگی کے اہم معاملات اور حالات کا متلاشی ہے کبھی حضرت انسان کو اسے اپنی حقیقت اصلیت سے آگاہ کر رہا ہے کبھی عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غوطہ زن اور کبھی دریائے محبت میں اپنی کشتی میں پوری انسانیت کو دعوت دے رہا ہے کہ

”اے مسلمانو! آؤ سیدھے راستہ پر چلیں۔ آؤ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں صہیب رومی اور اولیس قرنی بن جائیں۔ وہ ”سیدھا راستہ“ جو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کا ہے۔ وہ ”سیدھا راستہ“ جو گوہر نایاب ہے۔ وہ ”سیدھا راستہ“ جو محبت اولیاء میں ہے۔ وہ سیدھا راستہ جو عشق اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ آئیے اسے ڈھونڈ کے اور پھر اپنا کراہی منزل حاصل کریں۔“

لیکن افسوس کہ آج صرف زبانی کلامی دعوے تک بات محدود ہے۔ ہمارے روزمرہ عمل کردار طرز زندگی اور رہن بہن میں عشق و محبت تو دور کی بات ہے دور دور تک سیرت طیبہ کی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ حتیٰ کہ اکثر اوقات درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل غفلت کی وادیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی غالباً اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

ہوں بنام مصطفیٰ خوانم درود از خجالت آب میگرد وجود
جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں تو میرا وجود شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے کیونکہ زبان جس کا ذکر کر رہی ہے وجود اس کی نفی کر رہا ہے۔

آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے اسلاف کا ذکر بھی کرتے ہیں ان کے کارہائے نمایاں کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن خود اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

کے والد گرامی بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ بادشاہ ایک مرتبہ مجلس میں حاضر ہوا تو وہ خیران رہ گیا کہ اس درویش صفت انسان کے پاس ایک طرف رؤسا ہیں تو دوسری طرف علماء ہیں۔ ایک طرف امراء ہیں تو دوسری طرف فقراء۔ ہر مرتبے کا آدمی سر جھکائے محفل میں موجود ہے۔ دل میں حسد پیدا ہوا اور مختلف طریقے سوچنے لگا کہ کیسے یہ اجتماع ختم کیا جائے۔ اس نے ایک طریقہ سوچا کہ اگر یہ دربار میں آجائیں تو ساری خلقت خدا اور بار میں آجائے گی۔ اس طرح لوگوں کی نظروں میں میری شان بڑھ جائے گی اور لوگ ان کو چھوڑ کر میرے دربار میں آئیں گے۔ اس نے ایک دربان کے ہاتھ بڑے قیمتی تحائف اور مال بھیجا اور پیغام بھی کہ آپ یہاں تشریف لائیں تو بندے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ یاد رکھئے مال مال والوں کو دھوکا دیتا ہے اللہ والوں کو نہیں دے سکتا۔ یاد رہے کہ ہر ولی صاحب فراست ہوتا ہے جبکہ اس کا عکس ضروری نہیں۔ آپ سارے معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ آپ نے تحائف واپس کر دیئے۔ محل میں حاضری سے معذرت کر لی اور نیزیہ فرمایا کہ میں ایک ہفتہ تک آپ کا ملک چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت یہاں سے چلے جائیں گے تو بادشاہ کا دربار مزید بے رونق ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور عرض کی کہ حضور آپ کہیں نہ جائیں ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔

تو رومانی صاحب اپنی اس گرانقدر تصنیف میں اپنے قارئین کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حضرات میں اور ماضی کے اسلاف میں یہی فرق ہے کہ ماضی میں بادشاہ ان کے دربار میں حاضری دیتے اور دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل کرتے اور آج جو کچھ ہے ہمارے سامنے ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ درویش صفت انسان عالم باعمل حضرت علامہ مولانا الشاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ کی وفات کو ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کے بعض اتحادی علماء ایک فون کال پر وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے۔ ظاہر ہے خالی ہاتھ تو واپس نہیں لوٹے ہوں گے اور نہ ہی وہاں نماز باجماعت ادا کرنے گئے ہوں گے۔

حضرات گرامی! تحریر کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ جو صرف تحریر ہو اور دوسری وہ جس میں

تاثير بھی ہو اور یہ تاثير الفاظ کی بناوٹ اور سجاوٹ سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ بندے کے اندر جو اخلاص اور للہیت کا جذبہ ہوتا ہے اس سے پیدا ہوتی ہے اور یہ جذبہ عطا ئے ربانی ہے۔ بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے اور جسے وہ چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ پھر عقل و شعور بھی ساتھ بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی خدا داد اور انیت سے بندے کا ساتھ دیتے ہیں۔ قلم بھی ایسے قلم سے بندے کا ساتھ دیتا ہے۔ جس کی نسبت فنون و القلم سے ہے۔ قرآن کریم نے قلم کی قسم کھائی تاکہ اصحاب القلم کی نظروں میں اس کی عظمت واضح ہو جائے۔ آج لاکھوں کروڑوں کتابوں کا وجود اسی قلم کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عقل شعور دماغ ہاتھ گویا سارے انسانی اعضاء کہنے لگے کہ دنیا میں علم کا وجود ہماری وجہ سے ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”اے نادانوں! تم سب کے پیچھے میری قدرت کا فرما ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو عقل کو سمجھ کچھ نہ آئے۔ شعور بے شعور ہو جائے۔ قلب و جگر میں بھی وہ علم و عمل کی گرمی نہ رہے جو نواز رومانی جیسی شخصیات میں نظر آتی ہے۔ ہاتھ پورا مل کر لکھ نہ سکے اور انگلیاں قلم پکڑ نہ سکیں۔ یہ سب اسی کا کرم ہے۔“

مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ موصوف کی یہ محنت قارئین کرام کے لئے اسم با سکی ثابت ہوگی اور ہمارے فاضل دوست کے لئے ذخیرہ آخرت اور تاقیامت یہ صدقہ جاریہ ثابت ہوگی۔ بندہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی علم و عمل اور ہر جہد و جہد میں آپ کے لئے اور آپ کے اہل خانہ کے لئے خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ کی دعاؤں اور رحمت بھری تحریروں کا صدقہ آپ کی اہلیہ مرحومہ اور ہم سب کے والدین کریمین کو جو رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔

بندہ ناچیز طالب دعا

قاری الہی بخش نوری

فاضل مکہ مکرمہ یونیورسٹی

خطیب مرکزی جامع مسجد قبا شریف

گلفشاں ٹاؤن لاہور

انتساب

ان لوگوں کے نام جو خود سیدھے راستے پر
چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر گامزن
ہونے میں مدد و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

نواز رومانی

لین دین

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے۔ وہ گندم فروخت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک گندم کے ڈھیر میں ڈالا تو اندر سے گیلی تھی (تاکہ تولے وقت وزن بڑھ جائے) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”یہ کیا ہے؟“

اس نے عرض کی

”گندم ذرا بھیگی ہوئی ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”پھر اسے نکال یا ہر کیوں نہ کیا“ (خشک کے اندر اسے گڈٹھ کیوں کر دیا اور وہ بھی

یوں کہ عیب پوشیدہ رہے)

اور پھر ارشاد فرمایا:

”مَنْ غَفَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا“

یعنی جو دوسروں کو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (نور البیاس ۲۵۲)

صاحبو! نظام دنیا کا انحصار لین دین پر ہے۔ اس سے منفی نہیں۔ ہر شخص ہر روز کسی نہ کسی

لین دین میں مصروف و مشغول ہوتا ہے۔ یہ جس قدر شفاف ہو۔ کسی کو دھوکا دینا مقصود نہ ہو۔

تا جائز منافع کی طلب نہ ہو اور دوسروں کا مال ناحق ہڑپ کرنے کی نیت و ارادہ نہ ہو تو اس سے

ایسی فضا جنم لیتی ہے جس میں ہر کوئی سکھ کا سانس لیتا ہے۔ باہمی بدظنی و نفرت راہ نہیں پکڑتی

ہے۔ دوسروں کے لئے نیک جذبات کی آبیاری ہوتی ہے۔ اس سے رحمت خداوندی کا نزول

ہوتا ہے اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔

اس کے برعکس جب لین دین کے معاملات میں حرص و ہوائی لالچ و طمع مفاد پرستی اور

بدعتی کو شامل کر لیا جاتا ہے تو اس کے بطن سے انگنت برائیاں پھوٹ کر معاشرے کو اپنی لپیٹ

میں لے لیتی ہیں جس سے لوگوں کے مابین محبت و یگانگت دم توڑ دیتی ہے۔ اعتماد و بھروسہ کا

جنازہ نکل جاتا ہے اور خود غرضی و بے مروتی اور طوطا چشی زندگی اور معاشرت کے حسن کو داغدار

خدا کی محبت اور عشق محمد ﷺ

یہی سیدھا رستہ ہے جنت کا رستہ

لوا زرومانی

کر دیتی ہیں۔ اس سے دنیا کے ساتھ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔

یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ دھوکا دہی سے حاصل کردہ مال و دولت ناجائز و حرام اور جہنم کے انگارے ہیں اور جو شخص دوسروں کو دھوکا دیتا ہے وہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے۔

جب لوگ لین دین میں مصروف ہوتے ہیں تو اس ہنگام نفس و شیطان بھی طمع و لالچ، خیانت و بددیانتی، دھوکا دہی اور مفاد پرستی کے بیج ان کے کشت دل میں کاشت کرنے لگتے ہیں جن کا انہیں ادراک ہوتا ہے نہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بڑی سرعت سے خود رو کاٹنے دار جھاڑیوں کی طرح ان کے وجود میں اگنے لگتے ہیں اور جب یہ بہار پر آتے ہیں اور لین دین کرنے والے اس کی مٹاس و چاشنی سے لذت آشنا ہوتے ہیں تو دھوکا دہی کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں۔ حرام خوری کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ سوچنے سے عاری ہو جاتے ہیں کہ مال کہاں سے اور کیسے آ رہا ہے۔ آخرت سے اندھے پن میں جھلا ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر اپنی زندگی کے ہر سانس کا روبرو مال و دولت، علم، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں جوابدہ ہونا ہے تو نفس و شیطان ان کی طرف سے مطمئن و بے فکر ہو جاتے ہیں اور قہقہے لگاتے ہوئے سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں:

”اب یہ ہمارے ہیں“

آج کل معاشرے میں بوقت لین دین ایک دوسرے کو نت نئے طریقوں سے لوٹا اور

دھوکا دیا جاتا ہے۔ مثلاً

الف: ٹائٹس چیز کو چھپا کر خالص چیز کے ساتھ فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اس سے جو آمدن ہوتی ہے ناجائز اور حرام ہے۔ دیانتدارانہ اصول تجارت یہ ہے کہ عیب دار چیز کو بے عیب مال سے الگ رکھا جاتا ہے اور گاہک کو اس سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔

حفص بن عبدالرحمن حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کاروبار میں شریک اور حصہ دار تھے۔ آپ نے انہیں کپڑا بیچنے کے لئے کسی دوسرے شہر میں بھیجا اور ساتھ ہی بتایا کہ اس کپڑے میں فلاں فلاں نقص ہے۔ کپڑا فروخت کرنے سے پہلے تم نے گاہکوں کو بتانا ہے کہ اس کپڑے میں یہ عیب ہے۔ حفص بن عبدالرحمن نے کپڑا تو بیچ دیا مگر گاہکوں کو کپڑے میں

نقص سے آگاہ نہ کیا۔ جب حضرت نعمان بن ثابت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس غلطی کا علم ہوا تو آپ نے اس کپڑے کی ساری رقم تیس ہزار درہم تھی، صدقہ کر دی اور دنیاوی نقصان کی پردہ اندکی اور اپنے شریک کاروبار کو علیحدہ کر دیا۔ (مناقب امام اعظم ص ۲۰۷)

اے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ماننے والو! تم خود کو ان کا مقلد بھی کہتے ہو اور لین دین میں لوگوں کو ڈٹنے کی چوٹ دھوکا بھی دیتے ہو۔ کیا تم اس کے حقدار ہو۔

تمہارے امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل کیا تھا اور تمہارا کیا ہے۔ تم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر دھوکا دہی کو تجارت میں از خود جائز قرار دے رکھا ہے اور اس ناجائز اور حرام کمائی کو امور دین پر خرچ کرتے ہو۔ حج اور عمرہ کرتے ہو۔ صدقہ و خیرات کرتے ہو۔ نماز پڑھتے اور روزے بھی رکھتے ہو۔ چہرہ بھی اپنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنا رکھا ہے اور خود کو متقی و پرہیزگار سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو دھوکا دیتے ہو۔ لاریب جس کی آمدنی حرام ہے جس کے پیٹ میں حرام ہے جس کے خون میں حرام دوڑ رہا ہے اس کی کوئی دعا اور عبادت قبول نہیں ہے۔

ب: کچھ عرصہ سے پھلوں کے داغدار حصہ پر کسی زرعی فارم کا سکر لگا کر خریداروں سے پورے دام وصول کئے جاتے ہیں جو مصریحا دھوکا ہے۔

ج: اشیائے خورد و نوش اور ادویہ میں نہایت بے دردی سے ملاوٹ کی جاتی ہے اور لوگوں کی جانوں سے کھیلا جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی دکان ہو جہاں ملاوٹی اشیاء فروخت نہ ہوتی ہوں۔ ایسی اشیاء فروخت کرنے سے زیادہ منافع ملتا ہے لیکن لالچ، حرص اور طمع نے ایسی اشیاء فروخت کرنے والوں کی عقلوں اور آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔

دنی زمانہ خالص دودھ کا لفظ صرف سننے میں ملتا ہے۔ پانی کی ملاوٹ کو اس کا جز بنا دیا گیا ہے۔ بسا اوقات گائے، بھینس سے دودھ حاصل کرنے کے لئے ٹیکہ لگایا جاتا ہے جو عموماً بچے کی پیدائش کے وقت استعمال کیا جاتا ہے جو انتہائی معزز صحت ہے۔ علاوہ ازیں ایک لٹر جس میں ہزار گرام ہوتے ہیں دودھ فروش جس پیمانے سے دودھ ماپتے ہیں وہ آٹھ سو گرام کا ہوتا ہے اور دو سو گرام شیر مادر سمجھ کر پی جاتے ہیں لیکن پیے ایک لٹر کے وصول کرتے ہیں یہ سب دھوکا دہی، سینہ زوری، حق تلفی، بددیانتی اور خیانت کے زمرہ میں آتا ہے۔ ماپ تول میں کی ایسا جرم ہے ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب نازل ہوا تھا۔

کہتے ہیں ایک شخص دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا سیلاب آیا کہ اس کی گائے کو بہا کر لے گیا۔ اس شیر فروش کے بیٹے نے کہا:

”وہ پانی جو ہم دودھ میں ملایا کرتے تھے جمع ہوتا رہا اور پھر یکبارگی جمع ہو کر سیلاب کی صورت میں آیا اور گائے کو بہا کر لے گیا۔“

اور پھر اس کے کانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد عالیہ گونجنے لگا۔ جب لین دین میں خیانت اور بددیانتی راہ پالیتی ہے تو برکت اس میں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ (نور البیہ، ص ۲۵۵)

۲۔ آج کل ہندو جعلی اشیاء عام فروخت کی جاتی ہیں۔ ان پر غیر ملکی لیبیل یا مہر لگا دی جاتی ہے اور جیسے داموں فروخت کر دی جاتی ہے۔ یہ لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا، جھوٹونا، دھوکا دینا اور منافقت ہے۔

۳۔ ناجائز منافع خوری بھی دھوکا دہی میں شامل ہے۔ بسا اوقات دکاندار قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ چیز گھر میں اتنے کی پڑی ہے اور پڑھنے والا پڑھ لیتا ہے کہ دکاندار کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔

”میں جھوٹ بول رہا ہوں۔“

اپنے ملک میں دیکھ لیں جب پٹرول وغیرہ کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو فروخت بند کر دیتے ہیں اور جب قیمت کم ہوتی ہے تو کہتے ہیں ابھی آرڈر نہیں آئے اور مہنگی بیچتے رہتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو پریشان بھی کرتے اور زائد رقم بھی وصول کرتے ہیں۔ جب کسی پر طمع و لالچ غالب آ جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اسے سوائے اپنی ذات کے دوسرا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ بھی کاروبار کرتے تھے اور ان کے اندر خوف خدا ہوتا تھا۔

کسی بزرگ نے اپنے وکیل کے ذریعے کچھ اتاج فروخت کرنے کے لئے بصرہ بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو غلہ بہت سستا تک رہا تھا۔ اس خیل سے کہ کہیں نقصان نہ ہو وکیل نے ایک ہفتہ کے لئے مال فروخت نہ کیا اور جب اس کا بھڑو چڑھ گیا تو دو گنا منافع پر فروخت کر کے مالک کو لکھ بھیجا۔ اس کے جواب میں اس بزرگ نے لکھا۔

”میں نے تمہارے نفع پر قناعت کی تھی جس میں دین کی سلامتی برقرار رہتی ہے۔ تمہارے لئے یہ مناسب نہ تھا کہ ہمارے دین کو زیادہ دنیاوی منافع کی خاطر

فروخت کر دو۔ یہ تو بڑا گناہ تم نے مول لے لیا ہے۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ جس قدر رقم اس سے حاصل ہوئی ہے وہ سب کی سب نفع سمیت صدقہ میں دے ڈالو کہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اگرچہ پھر بھی ضروری نہیں کہ اس شومئی سے ہمیں

خلاصی نصیب ہو ہی جائے۔“ (بیان سعادت، ص ۲۵۰)

۴۔ بعض لوگ جان بوجھ کر جعلی کرنسی نوٹ دکاندار کو یا دکاندار کا ہک کو دے دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکا ہے جو وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ بسا اوقات غلطی سے زائد پیسے دکاندار یا گاہک دے دیتا ہے لیکن وہ واپس نہیں کئے جاتے اور مال مفت سمجھ کر کھا لئے جاتے ہیں لیکن ان نادانوں کو اتنی سمجھ نہیں کہ اس طرح حاصل کردہ مال حرام ہے اور دار آخرت میں روشن ہونے والی آگ ہے۔

۵۔ سودا سلف خریدتے وقت اکثر خریدار دکاندار کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا ہے۔ سودا خریدنے کے بعد وہ کھائی ہوئی چیز واپس نہیں کرتا یا معاف نہیں کراتا یا اس کے دام نہیں دیتا۔ یہ ناجائز ہے۔ پیٹ میں اتر کر جب یہ چیز بصورت خون رگوں میں دوڑتی ہے تو تمام اچھائیوں اور نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔

۶۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بوجہ کوئی چیز اڑ کر خریدار کے سودا میں مل جاتی ہے۔ اگر خریدار دیکھ لیتا ہے تو اس پر واپس کرنا لازم ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ ناجائز ہے۔ ہمارے بزرگ جن کی نگاہ ہر وقت آخرت پر لگی ہوتی ہے ہر بات پر کڑی نظر رکھتے تھے اور ہیں۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں نے ایک رات بیت المقدس میں محراب کے نیچے گزاری۔ کچھ رات گزرنے کے بعد دو فرشتے آئے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا:

”یہاں کون ہے؟“

دوسرے نے جواب دیا:

”ابراہیم بن ادھم (رحمۃ اللہ علیہ)“

پھر قدرے سکوت کے بعد کہا

”یہ وہی شخص ہے جس کے درجات سے اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ کم کر دیا ہے۔“

پہلے فرشتہ نے پوچھا
”کیوں“

دوسرے نے بتایا

”اس نے بصرہ میں کھجوریں خریدیں اور سبزی فروش کی کھجوروں میں سے ایک اس کی کھجوروں میں جا پڑی۔ اس نے اسے مالک کو واپس نہیں کیا۔“

(رسالہ قشیریہ ص ۲۶۶)

دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی کسب کا روبرو اور لین دین میں مصروف و مشغول ہوتا ہے۔ اس کے اندر حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے دروازے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ حضرت انسان پر ہے کہ ان دروازوں میں سے کون سا دروازہ اپنے لئے کھولتا ہے۔ وہ جس دروازے کو کھولتا ہے رزق اسی راستے سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ حلال و جائز رزق کا دروازہ کرتا ہے تو اس کے اپنے ثمرات و تسکینات ہیں اور اگر وہ حرام و ناجائز رزق کا دروازہ کھولتا ہے تو اس کے اپنے مفسدات و نقصانات ہیں۔

ان دونوں دروازوں کے عین عقب میں دیار آخرت میں بھی دو دروازے ہوتے ہیں۔ حلال و جائز رزق کے دروازے پیچھے جنت کا اور حرام و ناجائز رزق کے دروازے کے عقب میں جہنم کا دروازہ ہے۔ ان دونوں دروازوں کی چابی لین دین کرنے والوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جنت کا دروازہ کھولنے والے پناہ و اشمذ غیبت الہی سے لرزاں اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں جبکہ جہنم کا دروازہ وا کرنے والے ناپناہ بے عقل اللہ تعالیٰ سے بے خوف اور ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس پشت ڈالنے والے ہوتے ہیں۔

لیکن جو لوگ اہل تقویٰ ہیں ان کا حال یہ ہے کہ کوئی چیز اس شخص سے لینا بھی پسند نہیں کرتے جس کے جسم میں حرام خوری کی وجہ سے طاقت ہو۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو ماننے والے ان کے احوال و واقعات کو بڑے ذوق و شوق اور دلچسپی سے تو پڑھتے ہیں۔ لیکن ان سے سبق حاصل کر کے اس راہ پر چلنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مرتبہ قید میں ڈال دیا گیا۔ چند دن بھوکے رہے۔ ایک پارہ ساعورت نے جو آپ کی مرید تھی اس نے سوت کات کا حلال روزی

حاصل کی اور اس سے آپ کو کھانا بھیجا لیکن آپ نے اسے بھی نہ کھایا۔ اس خاتون نے عرض کی۔

”یا مرشدنا! یہ تو آپ کو معلوم ہی تھا کہ بھیجا گیا کھانا حلال کھائی سے بنایا گیا تھا۔ پھر آپ نے کیوں نہ کھایا۔“

سنا تو آپ نے فرمایا:

”یہ درست ہے لیکن جب میرے سامنے لایا گیا تو وہ ایک ظالم کے طباق میں تھا۔ اور وہ محافظ زنداں کا ہاتھ تھا۔ میرا عذر اس بنا پر تھا کہ اس حلال کے کھانے کو مجھ تک پہنچانے کا ذریعہ ایک ظالم کے ہاتھ کی قوت ہے جو حرام خوری سے پیدا ہوئی ہے۔“ (نور البیاس ص ۲۷۷)

یہ واقعہ کہانی نہیں بلکہ چشم کشا نصیحت آموز اور داعظہ ہے لیکن اس موعظت پر عمل کرنا ہمارا کام ہے۔

سب لوگ زندگی میں لین دین کرتے ہیں۔ اہل آخرت کے لئے اور اہل دنیا دنیا کے لئے۔ ہمارا حال کیا ہے۔

☆ ہم کیا لین دین کرتے ہیں۔

☆ ہم نے رزق کا کون سا دروازہ کھول رکھا ہے۔

☆ ہم لین دین کرتے وقت لوگوں کو دھوکا دینے والے ٹولہ میں شامل ہوتے ہیں یا ان لوگوں میں جو صاف گوئی، ایمانداری، خوف الہی، امانت و دیانت، سچائی، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے اور نیک نیتی سے کام لیتے ہیں۔

☆ ہم آخرت کے خریدار ہیں یا دنیا کے

☆ ہم حرص و ہوٹی اور طمع و لالچ سے مبرا ہیں یا ہماری روزمرہ کی زندگی انہیں کی آئینہ دار ہے۔

سوچ لیں، حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔

اے حاجیو! ہشیار باش

ایک مرتبہ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوران حج ”لبیک“ نہ کہا اور ایک میل تک یونہی چلے گئے لیکن پھر دفعۃً بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی فرمایا تھا کہ اپنی امت کے ظالموں سے کہہ دیں کہ مجھے یاد نہ کریں اور میرا نام نہ لیں کیونکہ جو کوئی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں اور اگر وہ (یاد کرنے والے) ظالم ہوں تو ان کو (بھی) یاد تو کرتا ہوں مگر ان پر لعنت بھیج کر۔“

اور فرمایا:

میں نے سنا ہے کہ حج کا خرچ اگر (مشکوٰۃ و) مشتبہ مال سے پورا کیا جائے اور لبیک کہے تو اس کے جواب میں یہی کہا جاتا ہے۔ لا لبیک ولا سعدیک حتیٰ تردد ما فی یسدیک۔ یعنی تیرا لبیک اور سعدیک کہنا ہمیں پسند نہیں جب تک کہ تم اس کو رد نہ کر دو جو تیرے ہاتھ میں ہے یعنی بقعہ میں ہے (نحو: بیام ۲۵۶)

صاحبو! ارکان اسلام میں سے حج بیت اللہ ایک رکن ہے۔ یہ عمر میں صرف ایک بار ہر مرد اور عورت پر جو مسلمان ہو۔ آزاد ہو۔ عاقل ہو۔ بالغ ہو اور صاحب استطاعت ہو فرض ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کی اتباع کا نام ہے۔

حج حدیث کے مطابق حج بیت اللہ تمام گناہوں کے کفارہ کا سبب ہے۔ فرمایا: ”جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے حج کیا اور رقت و فسوق سے پرہیز کی وہ اس دن کی طرح ہوگا جس دن وہ پیدا ہوا تھا اور اس گھر کا عمرہ بھی کفارہ سینات ہے۔ اس حدیث کے مطابق عمرہ سے لے کر عمرہ تک دونوں کے درمیان کا کفارہ ہے۔ یہاں کی ایک ایک نیکی دوسری جگہ کی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ تاریخ

ارزقی اور حدیث کی دوسری کتب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ مروی ہے کہ وہاں مشغولیت سے قطع نظر صرف اس متبرک مقام کی مجاورت اور تجلیات سے معمور گھر کو دیکھنے سے ہی بے حد ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ انہیں کتابوں میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز اس گھر پر ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان میں سے ساٹھ طواف کرنے والوں چالیس نماز ادا کرنے والوں اور بیس صرف دیکھنے والوں کے لئے ہیں۔ نیز حدیث پاک میں النظر الی الکعبۃ عبادۃ یعنی کعبہ شریف کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ (تفسیر مزیدی ج ۲ ص ۳۸۸-۳۸۹)

ابن مردویہ اور اصنفہانی نے ترغیب و ترہیب میں اور دیلمی نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب قیامت کا دن ہوگا کعبۃ اللہ کو فرشتے دہن کی طرح زیب و زینت سے سجا کر میدان حشر میں لائیں گے۔ راستے میں میرے مزار سے گزر ہوگا تو کعبہ فصیح زبان سے کہے گا۔“

”السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم“

میں جواب میں کہوں گا

”وعلیک السلام یا بیت اللہ تیرے ساتھ میری امت نے کیا سلوک کیا۔“ کعبہ کہے گا۔

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ کی امت میں سے جو شخص میری زیارت کے لئے آیا تو اس کے لئے میں کافی ہوں اور اس کی میں شفاعت کروں گا۔ اس کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن رہیں اور جو میری زیارت کو نہ پہنچ سکا تو اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفایت اور شفاعت فرمائیں۔“ (تفسیر مزیدی ج ۲ ص ۳۱۰)

خانہ کعبہ سب کے لئے امن اور رحمت الہیہ کا گہوارہ ہے۔ اس کے طواف و زیارت کی تمنا صرف مسلمان ہی نہیں حیوانات بھی رکھتے ہیں۔ اسلامی ادب میں بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ تواریخ مکہ میں ایک طواف کرنے والے اونٹ کی حکایت ملتی ہے۔ ۸۱۵ ہجری جمادی الآخر میں جمال فاروقی کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اپنے مالک سے بھاگ کر مکہ معظمہ کا

قصہ کے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوا۔ بہت سے لوگ اس کے ارد گرد بھاگ رہے تھے اور اسے پکڑنا چاہتے تھے۔ اس نے کسی کی طرف توجہ نہ کی۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کے سات چکر بجالایا اور اس نے تین طواف پورے کئے۔ ازاں بعد حجر اسود کی طرف آیا اور اسے بوسہ دیا۔ پھر مقام خنقبہ کی طرف متوجہ ہوا اور یزاب رحمت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور رونے لگا۔ یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے اور اسی حالت میں زمین پر گر پڑا اور جان کو جان آفریں کے سپرد کر دیا۔ لوگ اسے اس حالت میں دیکھ رہے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد انہوں نے اسے اٹھا کر صفا و مروہ کے درمیان لے جا کر دفن کر دیا۔ (تفسیر عزیزی ج ۲ ص ۳۰۰)

اے حاجو! کعبہ اللہ کی اس معمولی سی جھلک سے اس کی عظمت و شان کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ لہذا حج بیت اللہ کا ارادہ کرنے سے قبل ہر شخص کو ہزار بار سوچنا چاہیے کہ وہ ظالم تو نہیں ہے اور کیا اس کا رزق حرام و مشتبہ سے پاک ہے کیونکہ ظالم اور حرام خور جب وہاں جاتا ہے تو اس کے لبیک اور سجدہ ایک کہنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے اور اس پر رحمت کے بجائے لعنت بھیجتا ہے جس کا تصور کر کے روٹنے لگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

ظالم ظلم سے بنتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ۵۷ میں ارشاد باری ہے:

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ

اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔“

اور جہاں تک ظلم کا تعلق ہے تو یہ

☆ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی راہ ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناپسندیدگی کی راہ ہے۔

☆ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے فراہ کی راہ ہے۔

☆ نفس و شیطان کی پیروی کی راہ ہے۔

☆ نفسانی خواہشات کی راہ ہے۔

☆ محبت دنیا کی راہ ہے۔

☆ ایسی اندھیری رات ہے جس کی سحر نہیں

☆ جہنم کی راہ ہے۔

☆ اور جہاں تک ظالم کا تعلق ہے تو وہ

☆ نور سے ظلمت کی طرف ہوتا ہے۔

☆ صراطِ مستقیم سے دور ہوتا ہے۔

☆ حق سے تجاوز کرتا ہے۔

☆ لالچی، ریاکار اور مطلب پرست ہوتا ہے۔

☆ کمزوروں پر ظلم کرتا ہے۔

☆ ناشکرا ہوتا ہے۔

☆ کسی کی نصیحت کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔

☆ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے (دربارے محبت ص ۳۳۹-۳۴۰)

☆ اور جو حلال و حرام اور مشتبہ کی پرواہ نہیں کرتا اور صرف مال و دولت سمیٹنے کے مانگو لیا میں

بتلا ہوتا ہے تو اس کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ رزق حلال و حرام کھانے

والے کے متعلق

الف: اللہ تعالیٰ سورہ المؤمنون آیت ۵۱ میں فرماتا ہے:

اے پیغمبرو! تم (اور تمہاری امتیں) حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔

ب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں۔

☆ طلب حلال تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔

☆ جو شخص چالیس روز تک حلال کی روزی کھاتا رہے جس میں حرام کی ذرہ بھر آمیزش نہ ہو

تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور حکمت کے سوتے اس کے دل سے

پھوٹ جاتے ہیں۔

☆ ایک دوسری روایت کے مطابق حدیث پاک کا نصف آخریوں ہے کہ اس کا دل دنیا کی

دوستی سے بیزار ہو جاتا ہے۔

☆ کتنے ہی لوگ ہیں کہ کھاتے بھی حرام ہیں۔ پینے بھی حرام ہیں اور اس کے باوجود ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ان کی دعائیں آخر کس طرح قبول ہو سکتی ہیں۔

☆ حرام کھا کھا کر جو گوشت جسم پر چڑھ گیا ہو اس کا (دوزخ کی) آگ میں جلنا ہی بہتر ہے۔

☆ جس شخص کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ مال کہاں سے چلا آ رہا ہے (آیا حلال بھی ہے یا نہیں) تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اسے دوزخ کے کون سے حصے میں جھونک دیا گیا ہے۔

☆ اگر کوئی دس درہم میں ایک کپڑا خریدتا ہے (اور اس کا لباس سلواتا ہے) لیکن اس رقم میں اگر ایک درہم حرام کا ہے تو جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہے گا اسکی نماز قبول نہ ہوگی۔

☆ جو شخص تھکا مائدہ رات کو گھر واپس آئے اور اس کی تھکاوٹ دماندگی کا سبب یہ ہو کہ دن بھر طلب حلال میں کوشاں رہا ہے تو وہ جب سوتا ہے تو بخشنا ہوا ہوتا ہے اور صبح کو بیدار ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسے حاصل ہوتی ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حرام سے پرہیز کرنے والوں سے تو مجھے حساب لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔

☆ حرام خور کا مال صدقہ میں قبول نہیں ہوتا اور پڑا رہے تو دوزخ میں پہنچے تک اس کا زورادہ ہے۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے:

نماز پڑھتے پڑھتے کمر جھک جائے۔ روزے رکھتے رکھتے جسم سوکھ کر بال کی طرح باریک ہو جائے تو بھی ان کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ حرام خوری سے اعراض نہ کیا جائے کہ اس کی موجودگی میں (نماز روزہ) قبول ہی نہیں ہوتے ہیں۔

دین و رکان دین کے اقوال

☆ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان

جو شخص مال حرام سے صدقہ و خیرات دیتا ہے وہ گویا ناپاک کپڑوں کو پیشاب سے دھونے کی کوشش کرتا ہے جو بجائے خود اور بھی زیادہ ناپاک ہوتا ہے۔

☆ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان
اطاعت و بندگی خزانہ الہی ہے جس کی دعا کتنی ہے اور اس کے دغا نے رزق طلال سے بنے ہیں۔

☆ حضرت اہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان
چار چیزوں کی پہچان حاصل کئے بغیر کوئی بھی شخص ایمان کی اصل حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔

☆ تمام فرائض کو سنت کے مطابق ادا کرنا۔

☆ حلال کھائے یہ پرہیزگاری کا تقاضا ہے۔

☆ تمام برائیوں سے روگرداں رہے خواہ ان کا تعلق ظاہر سے ہو خواہ باطن سے اور

☆ تادم آخراں امور پر ثابت قدم اور مستقیم رہے۔

☆ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان

میرے نزدیک ایک لاکھ درہم صدقہ میں دینے سے یہ امر زیادہ پسندیدہ ہے کہ شے کا ایک درہم مالک کو لوٹا دیا جائے۔

☆ حضرت اہل تسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان

حرام خور کے تمام اعضا گناہوں میں مشغول رہتے ہیں خواہ وہ چاہے خواہ وہ نہ چاہے اور جو شخص حلال کھاتا ہے اس کے تمام اعضا عبادت میں رہتے ہیں اور توفیق خیر ہمیشہ اس کے شامل حال رہتی ہے۔ (نور البیاض ص ۲۷۰-۲۷۲)

کسی شخص نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا

”میرے پاس دو ہزار درہم حلال کی کمائی سے جمع ہو چکے ہیں۔ حج پر روانہ ہونے کا ارادہ ہے۔“

آپ نے پوچھا:

”تیرا مقصد سیر و سیاحت کرنا ہے یا رضائے الہی کے متلاشی ہو۔“

اس نے کہا:

”میرا مقصد رضائے الہی ہے۔“

آپ نے فرمایا:

”اگر حج کہتے ہو تو جاؤ دس درویشوں کا قرض اس رقم سے ادا کر دو یا دس یتیموں میں تقسیم کر دو یا کسی عیالدار کے حوالے کر دو کیونکہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا یتیموں باریج کرنے سے افضل تر ہے۔“
وہ شخص کہنے لگا:

”میرے دل میں حج کی رغبت حد سے زیادہ پیدا ہو چکی ہے۔“

فرمایا:

”اس لئے کہ تیرا یہ مال غلط اور ناجائز طریقے سے تیرے ہاتھ آیا ہے اور جب تک اسے غلط اور ناجائز طریقے سے خرچ نہ کرے تجھے جہنم نہیں آئے گا۔“

اسلام کے پانچ ارکان ہیں۔ ان میں سے زکوٰۃ عملی اور باقی قولی عبادات ہیں۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ عملاً اسلام کا انکار کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف اسی وجہ سے اعلان جہاد فرمایا تھا۔

اسلام اور اس کی تعلیمات پر عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محبت سے کرنا چاہئے اور اگر رضائے الہی کے علاوہ مقصود و مطلوب دکھا دے یا یا نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو تو پھر یہ عبادت کے نام پر نفس و شیطان کی بھیر دی ہے۔

حضرت بشر حانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حج پر جانے والے شخص کو جو مشورہ دیا تھا وہ کسوٹی تھی جس پر پرکھا جاسکتا تھا کہ وہ حج کس غرض و غایت کے لئے کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس شخص کو مشورہ دیا کہ وہ حج کے لئے جمع کی ہوئی رقم سے دس مقروضوں کی قرض سے جان چھڑوا دے جو شہید کو بھی معاف نہیں ہے یا دس یتیموں کی دادرسی کر دے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے یا پھر کسی عیالدار کی مدد کر دے جو مصائب اور پریشانیوں کی چکی میں پسا ہر روز جیتا اور مرتا ہے کیونکہ نماز کی قضا تو ہے خدمت کی قضا نہیں ہے۔ بقول حضرت فضل شاہ قلوب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج تول سے بھی ہے اور عمل سے بھی۔ مثلاً کسی کی زندگی سے قفل دور کر دینا بھی حج کے برابر ہے۔ (خطبات البیہ ص ۱۵۲)

حج پر روانہ ہونے والا شخص حقوق العباد کی ادائیگی کے لئے جب کسی حاجت مند، یتیم اور مجبور انسان کو دل بدست آور کہ حج اکبر است کے تحت مشکلات و مصائب سے نجات دلانے کے لئے

حج کے لئے جمع کی ہوئی رقم اس کو دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو کعبہ اللہ جائے بغیر ہی قبول فرمالیتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کا حج بھی قبول کر لیتا ہے۔

پرانی بات ہے ایک مرتبہ حج کے بعد کسی ولی اللہ نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا:

”اے اللہ! کسی کا حج قبول ہوا بھی ہے یا نہیں۔“

خواب میں اسے بتایا گیا

”ملک عراق میں فلاں موچی کا حج قبول ہوا ہے جو یہاں آیا نہیں ہے اور اس کے صدقے دوسروں کا حج بھی قبول کیا گیا ہے۔“

خواب سے بیدار ہو کر وہ ولی اللہ سوئے عراق چل پڑا کہ دیکھوں اس کا ایسا کون سا عمل ہے کہ وہ آیا بھی نہیں اور اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔

عراق میں پہنچ کر خواب میں بتائے ہوئے نام کا موچی اسے مل گیا اور وہ شب و روز اس کا مشاہدہ کرنے لگا لیکن اسے کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی تو اس ولی اللہ نے اسے ساری بات بتائی اور پوچھا:

”تم نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ تیرا حج قبول ہو گیا ہے۔“

اس نے کہا:

”میں نے چالیس سالوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے حج کے لئے جمع کئے تھے۔ اس سال حج پر جانا تھا کہ ایک دن میری حاملہ بیوی نے کہا کہ ہمسایہ سے سالن مانگ لاؤں۔ میں گیا اور سالن مانگا تو اس نے کہا:

یہ سالن ہمارے لئے حلال اور تمہارے لئے جائز نہیں ہے۔“

اصرار کیا تو اس نے بتایا:

”تین دن سے بچے بھوکے تھے۔ آج صبح باہر گیا تو ایک مردار گدھا دیکھا۔ اس سے تھوڑا سا گوشت کاٹ کر لے آیا کہ بچے بھوک سے نجات پائیں۔“

میں نے سنا تو حج کے لئے جو رقم جمع کی تھی وہ لے جا کر اس کو دے دی۔

حج پر جانے والے شخص نے جب حضرت بشر حانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشورہ کے برعکس حج پر جانا پسند کیا تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے غلط ذرائع سے مال جمع کیا ہے اور اس سے کیا ہوا حج بارگاہ خداوندی میں نامقبول ہے کیونکہ حرام کمائی کا نیک کام پر خرچ کرنا ناجائز اور

غلط ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پایادہ حج کو جا رہے تھے۔ ایک ناقہ سوار بدو

نے پوچھا:

”آپ کہاں جا رہے ہیں“

فرمایا:

”بیت اللہ شریف“

اس نے کہا:

”آپ دیوانے معلوم ہوتے ہیں۔ سڑ ٹویل ہے اور آپ کے پاس سواری ہے

نہ تو شہ۔ شاید آپ کو موت لائی ہے۔“

سناتو آپ نے فرمایا:

”تیرے پاس ایک سواری ہے۔ میں بہت سی سواریاں رکھتا ہوں لیکن وہ نظر نہیں

آتی ہیں۔“

اس نے پوچھا:

”وہ کون سی سواریاں ہیں۔“

آپ نے فرمایا:

”جب مجھ پر کوئی بلا آتی ہے تو صبر کے گھوڑے پر سواری کرتا ہوں۔ جب نعمت

پاتا ہوں تو شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ جب کوئی رب کی قضا آتی ہے تو

رضا پر سوار ہوتا ہوں۔ جب نفس کسی طرف بلاتا ہے تو اپنی عمر پر بے اعتمادی کے

گھوڑے پر سواری کرتا ہوں۔“

بدوی بولا:

”بیشک آپ سوار اور میں پیادہ ہوں۔“

(ماہنامہ قیام الاسلام شمارہ اگست ۸-۲۰۰۸ء ص ۱۱)

یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا حج ہے۔ اس کی شان ہی منفرد و یگانہ ہے۔ اگر فی زمانہ یہ ہوائی

جہاز یا کار میں سوار ہو کر سوئے بیت اللہ شریف بغرض حج جاتے ہیں تو اس کے باوجود صبر، شکر،

رضا اور نفس کی آواز سے بہرہ پن کی چاروں سواریاں ان کے جلو میں ہوتی ہیں اور حسب حال

ان پر سواری کرتے رہتے ہیں۔

یہ چار سواریاں دراصل چار عظیم ترین صفات ہیں جن پر اگر حج کے علاوہ بھی سواری کی

جائے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ رہتا ہے اور نفس و شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔

اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو جو شخص

☆ صبر کرتا ہے وہ شکایت نہیں کرتا ہے۔

☆ شکر بجالاتا ہے وہ حرص سے پاک رہتا ہے۔

☆ قضا پر راضی رہتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا ہے اور

☆ نفس کی طرف سے کان اور آنکھیں بند کر لیتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔

صبر نصف اور شکر نصف ایمان ہے اور جو ان کا پیکر ہو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ قضا و

قدر پر راضی رہنے والا اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ اسے یقین

ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اسی میں اس کی فلاح و بہتری کا راز پنہاں ہے۔ نفس کا

مشر شیطان ہوتا ہے۔ نفس جب کسی بات پر آمادہ ہوتا ہے تو شیطان از خود اس کے ساتھ لگ

جاتا ہے اور الٹی راہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جب اس کے بلادے کو درخور اعتنا نہیں سمجھا

جاتا تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے اور جو شخص زندگی میں ان چاروں

سواریوں پر سوار رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مقام پر حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اور

وہ اس سے راضی رہتا ہے۔

ان چاروں صفات عالیہ کے ہر مقدم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں رحمتیں اور انعام و اکرام

ہوتے ہیں۔ ان کے بطن سے انگنت نیکیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ ایسے شخص کا ایک ایک لمحہ یاد

الہی، ذکر و شکر، اطاعت و بندگی، جو درو سخا، عفو و درگزر، حلم و استقامت میں گزرتا ہے۔ اس سے

رب و دردمد محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے اس کی خوش بختی کا کیا کہنا ہے۔

فی زمانہ بجز الاما شاء اللہ ان سواریوں میں سے کسی کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ لہذا ہر

سوقنہ و فساد کی آگ شعلہ زن ہے۔ گناہوں کے عنقریب نقص کناں ہیں۔ اسلامی تعلیمات

سے عدم آگہی و دوری کی چھیلیں قہقہہ زن ہیں۔ بد اخلاقی و بے راہروی کی ندیاں بہہ رہی

ہیں۔

یہ چاروں سواریاں ہر انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن مادہ پرستی کی وجہ سے آنکھوں

سے او جمل ہوتی ہیں اور اگر وہ ان کے بارے میں جانتا ہے تو دیدہ دانستہ ان پر سوار ہونے سے گریزاں ہے کیونکہ ان پر سواری کرنے سے اسے

☆ اپنے جسم سے حرام کے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں۔

☆ اپنے پیٹ سے حرام کی غذا نکالنی پڑتی ہے۔

☆ حرام سے پلے ہوئے گوشت کو کھانا پڑتا ہے۔

☆ حرام کی آمدن سے منہ موڑنا پڑتا ہے۔

☆ حرام کی کمائی سے حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کی وجہ سے ناموری کو رخصت کرنا پڑتا ہے۔

☆ دکھاوے کی جھوٹی عزت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی و خوش کرنے اور اخروی راحتیں سیٹھنے کے لئے یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔

ہمارا حال کیا ہے

☆ ہم ظالم تو نہیں کہ حج کے وقت اللہ تعالیٰ ہم پر لعنت بھیجے۔

☆ ہم حرام خور تو نہیں کہ ہمارا حج یا کوئی دوسری عبادت اور صدقہ و خیرات بارگاہ خداوندی میں قبول نہ ہو۔

☆ ہم حج نفسانی خواہشات اور دکھاوے یا رضائے الہی کے لئے کرتے ہیں۔

☆ کیا ہم غرباء و مساکین کی زندگی میں قحط کو دور کرنے کے لئے رزق حلال یا حج کے لئے جمع شدہ حلال رقم سے مدد کرتے ہیں یا نہیں۔

☆ کیا ہم صبر و شکر، رضا اور نفس کی طرف سے بہرے پن کی ساریوں کو حج اور دیگر مقامات پر ساتھ رکھتے اور ان پر سوار ہوتے ہیں یا نہیں۔

اے حاجو! ہشیار باش

گناہ گناہ ہے بچو

حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے ایک لاکھ اشخاص عذاب سے ہلاک کئے جائیں گے جن میں سے چالیس ہزار نیک اور ساٹھ ہزار بدکردار و بد اعمال ہوں گے۔

حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا:

”یا اللہ! بدکرداروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے۔“

ارشاد ہوا:

”یہ نیک لوگ بھی ان بدکرداروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور ہنسی و دل لگی میں شریک رہتے ہیں۔ میری نافرمانیاں اور گناہ و کیمہ کر بھی ان کے چہروں پر کبھی ناگواری کا اثر تک نمودار نہیں ہوتا ہے۔“

(بحر بیضا/قرآن اور مائیں قرآن ص ۵۵۳)

صاحبو! روٹنے کھڑے کر دینے والا یہ واقعہ چلا چلا کر کہہ رہا ہے۔

”آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔“

گناہوں میں لت پت لوگوں پر عذاب تو آنا ہی تھا لیکن ان کا قرب و دوستی اور گناہوں کو برا خیال نہ کرنے کی پاداش میں نیک لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے تھے۔

ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی نحوستوں، بے برکتیوں، بے چینیوں، قبائلوں، مصیبتوں، عصبیتوں، پریشانیوں، نا انصافیوں، حق تلفیوں، بیوستوں، نفرتوں، اداسیوں، بے اطمینانوں، اقرار تقویوں، مادہ پرستیوں، بد اخلاقیوں، فحاشیوں، بد اعمالیوں، نافرمانیوں، دلا زاریوں، جانسوزیوں، مناقشوں، ریا کاریوں، ظلم و زیادتیوں، تعلیمات اسلامیہ سے دوریوں سے الم تشریح ہے کہ یہ

گناہوں کے دنیوی ثمرات ہیں اور اگر کوئی شخص توبہ النصوحا کے بغیر گناہوں میں لپٹا لپٹا یا دار آخرت کو سدھار جاتا ہے تو وہاں گناہ جن جن روپوں میں نمودار ہوں گے ان کے تصور سے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ لہذا اچھی طرح سمجھ لو کہ

- ☆ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے۔
- ☆ گناہ ایسی بلا ہے جس کے بطن سے کئی اور گناہ جنم لیتے ہیں۔
- ☆ گناہ نیکیوں کی ایڈز ہے۔
- ☆ گناہ شیطان کے حلقہ ارادت کی سند ہے۔
- ☆ گناہ زندگی پر سیاہ داغ ہے۔
- ☆ گناہ آگ ہے۔
- ☆ گناہ آسیب ہے جب چٹ جاتا ہے تو اترنے کا نام نہیں لیتا ہے۔
- ☆ گناہ عفریت ہے۔
- ☆ گناہ ناگ ہے جو روح کو ڈستار ہٹا ہے۔
- ☆ گناہ جہنم کی راہ ہے۔
- ☆ گناہ عزت و ناموس کا نیلام ہے۔
- ☆ گناہ کلنگ کا ٹیکہ ہے۔
- ☆ گناہ ایسا ناسور ہے جو جسم انسانی میں آہستگی سے پھیلتا رہتا ہے۔
- ☆ گناہ شہد میں ملا ایسا زہر ہے جو ہر ہلاکت سے زیادہ جان لیوا ہے۔
- ☆ گناہ جنت کی راہوں کی سڑ سکندری ہے۔
- ☆ گناہ شجر خواہشات کا کڑوا پھل ہے۔
- ☆ گناہ حسن اخلاقیات کا بد نما و صہ ہے۔
- ☆ گناہ بربادیوں کا سنگ میل ہے۔
- ☆ گناہ بھول بھلیاں ہے جس سے باہر نکلنے کا راستہ مسدود ہے۔
- ☆ گناہ فساد معاشرہ ہے۔
- ☆ گناہ ایسا پچھتاوا ہے جس کا تدارک نہیں ہے۔
- ☆ گناہ قبر میں جہنم کے دروازے کی چابی ہے اور گناہ میں موافقت عذاب الہیہ کو دعوت

ہے۔

دنیا میں گناہوں کی وجہ سے ذلت و رسوائی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اور دوسرے جہان میں جو عتاب ہوگا اس کے پیش نظر ہمارے بزرگ اور پارسا لوگ گناہوں کے بلا وے پر اس طرح ہو جاتے تھے اور ہیں جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہیں تھی اور ہے یا اتنے لاغر و کمزور تھے اور ہیں کہ ہلاکت نہیں جاتا ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ روزانہ کئی بار آئینہ دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا:

”یا حضرت! روزانہ کئی بار شیشہ دیکھنے میں کیا مصلحت ہے۔“

فرمایا:

”اس خوف سے آئینہ دیکھتا ہوں کہ گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ نہ ہو گیا ہو۔ بندے کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قدر نوازشات و انعامات کو دیکھے تو اسی قدر اس سے ڈرے اور ادب و تواضع کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھے۔ خود کو اس خلعت و نوازش میں گم نہ کر دے بلکہ ذاری اور بچاری کے ساتھ پیش آئے۔“

(مکتوبات دہمدی ص ۵۲۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کرے اور معافی مانگ لے تو اس کا دل مستقل ہو جاتا ہے اور اگر گناہ زیادہ کرے تو سیاہی زیادہ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ دل پہ چھا جاتی ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگادی۔

(مواخذہ البیان ص ۶۹/تعیینات نبویہ ج ۵ ص ۲۱۲/احمد/ترمذی/ابن ماجہ)

جب گناہوں سے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے تو معنوی لحاظ سے چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے لیکن جو اولیاء اللہ اور اہل نظر ہیں انہیں نہ صرف گناہوں کی بدولت لوگوں کے چہرے سیاہ بلکہ مسخ شدہ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچھو کی صفت ڈنگ مارنا ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کو ہمیشہ ازیت دیتا رہے تو صفت کے لحاظ سے وہ بچھو ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گناہوں سے کوسوں دور بھاگنے کے باوجود خائف رہتے ہیں کہ کہیں گناہوں سے ان کا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا ہے۔

دوستو! عام زہر جسم پر اثر انداز ہوتا ہے جبکہ گناہ کا زہر قلب میں سرایت کر جاتا ہے اور گناہ جس درجہ کا ہوتا ہے۔ اسی درجہ کی تاثیر ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کی تباہی و بربادی اور بیماری و مصائب کا دروازہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے کھل جاتا ہے۔ سیر کی کتب گواہ ہیں کہ

☆ حضرت آدم علیہ السلام سے شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی بھول ہوئی تو غلدیری سے اس دارچن میں بھیج دیئے گئے۔

☆ ابلیس جو معلم الملوک تھا اس کی سرکشی نے اسے ملعون و مردود بنا دیا۔

☆ وہ کون سی چیز تھی جس نے ساری زمین کے بسنے والوں کو پانی کے ایسے طوفان میں فرق کر دیا جس نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والوں کو بھی نہ چھوڑا۔

☆ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے قوم عاد پر باد صرصر مسلط کر دی گئی اور وہ زمین پر ایسے پڑے تھے جیسے درختوں کے تنے زمین پر گرے پڑے ہوں۔

☆ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے قوم عاد پر بادلوں کی گرج بھیجی گئی جس کی آواز سے لوگوں کے دل اور شکم شق ہو کر رہ گئے۔

☆ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے قوم لوط کی آبادیوں کو آسمان کے اس قدر قریب کر دیا کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز فرشتے سننے لگ گئے اور پھر اس طرح اس طبقہ کو پلٹ دیا کہ اوپر کو تلے اور تلے کو اوپر کر دیا۔

☆ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے قوم شعیب علیہ السلام پر بادلوں کا عذاب بھیجا گیا۔

☆ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے فرعون کی قوم کو دریا برد کر دیا۔

☆ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے صاحب یسین کی قوم کو بجلی کی کڑک سے ہلاک کر دیا گیا۔

☆ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر ظالم و جابر لوگوں کو بھیج کر انہیں تباہ و برباد کر دیا اور

☆ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے اقوام و ملل کو انواع و اقسام کے عذابوں میں مبتلا کیا گیا

تھا۔

یہ گناہ تھے (دوائے ثانی ص ۹۶)

قرآن حکیم کی سورہ اعراف آیت ۱۶ میں ہے:

قیامت تک ان لوگوں پر ایسے لوگوں کو اللہ مسلط کرتا رہے گا کہ ان کو برے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں۔

مسند احمد میں حضرت عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قبر میں فتح ہوا تو وہاں کے باشندے تباہ حال ہو کر تتر بتر ہو گئے۔ جبکہ جگہ سے رونے دھونے آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس وقت میں نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک علیحدہ جگہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ میں ان کے قریب گیا اور کہا:

”ابوالدرداء (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! آج اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح و نصرت، عزت و عظمت بخشی اور آپ رو رہے ہیں۔“

انہوں نے جواب دیا:

”جبیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! اللہ تیرا بھلا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے آج اس مخلوق کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ یہ لوگ کیسے ذلیل و خوار کر دیئے گئے ہیں۔ کل یہ قوم ایک قہار زبردست طاقتور قوم تھی۔ بہت بڑا ملک اس کے قبضہ میں تھا۔ لیکن اس نے احکام الہی کی خلاف ورزی کی تو آج اس کا حشر تمہارے سامنے ہے۔“ (دوائے ثانی ص ۹۶)

ترمذی کے باب زہد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

آخر زمانہ میں ایسے لوگ نکل کھڑے ہوں گے جو دین کو فریب کا ذریعہ بنا کر دنیا کمائیں گے۔ لوگوں کو نرمی دکھانے کی غرض سے بکریوں کی نرم کھال پہن لیں گے۔ ان کی زبانیں شکر سے بھی زیادہ شیریں ہوں گی۔ لیکن ان کے دل بھڑیوں کے سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا کیا تم میرے ساتھ دھوکا کرتے ہو یا تم نے میرے خلاف جرات کی۔ میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان لوگوں کو ایسے فتنہ اور عذاب میں ڈالوں گا کہ بردبار لوگ بھی حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ (جامع ترمذی ج ۱ ص ۱۲۷)

کہتے ہیں کہ کسی پارسا کو چیتے نے سمندر کے کنارے زخمی کر دیا۔ زخم کسی دوا دارو سے مندمل نہیں ہو رہا تھا۔ مدتوں اسی تکلیف میں مبتلا رہا۔ مگر اس کی زبان سے حمد و شکر کے ترانے پھوٹتے رہتے تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا:

”شکر کس چیز کا ادا کر رہے ہو؟“

بولا:

”شکر اس بات کا ہے کہ میں بلا میں مبتلا ہوں کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں۔“

(گنتان سعدی)

دوستو! دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی گناہ اور بلا میں کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو بغیر کسی حیل و حجت کے بلا کو قبول کر لینے میں ہی عافیت و سلامتی ہے۔

ایک دن صاحبِ حال بزرگ حضرت فضل شاہ قطب عالم نور دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے مرید حضرت خواجہ محمد یوسف نے عرض کی:

حضور! دعا فرمائیں کہ دنیا سے چلتے پھرتے چلا جاؤں۔ سنا تو انہوں نے توجہ نہ دی۔ مکرر درخواست کی گئی۔

”حضور! اس دعا میں تو کوئی ایسی بات نہیں جو غلط ہو۔“

فرمایا:

”اس میں خواہش ہے۔“

اور حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں خواہش کا لفظ نہیں تھا۔ حضرت خواجہ محمد یوسف پھر عرض گزار ہوئے۔

”حضور! اس دعا میں کیا ایسی بات ہے، حکمت عطا ہو۔“

ارشاد فرمایا:

”کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سے کبھی کوئی اونچ نیچ سرزد نہیں ہوئی۔“

”ایسا تو ممکن نہیں۔“

حضرت خواجہ محمد یوسف نے کہا تو انہوں نے فرمایا:

”پھر دو چار دن کسی بلایا مصیبت میں مبتلا رہ کر پاک صاف ہو جانے میں کیا حرج ہے۔“

سنا تو عالم حیرانگی میں مرید خاص نے عرض کی:

”حضور! اور کوئی بات۔“

فرمایا:

”اگر تمہاری بیماری سے تمہاری اولاد اور دوسرے لوگوں کو چند دن تمہاری خدمت

کا موقع مل جائے جس کا بارگاہِ خداوندی میں بڑا اجر ہے تو کیا قباحت ہے۔“

بلایا مصیبت رحمت کی صورت میں نمودار ہوتی ہے جس کا عام لوگ ادراک نہیں کرتے لیکن گناہ سے انسان نہ صرف ناپاک بلکہ مستوجبِ سزا بھی ٹھہرتا ہے۔ اس لئے بوقتِ بلا و مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا آنا چاہئے۔ اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔

سورہ النساء آیت ۱۳۷ میں ہے:

اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔

سورہ آل عمران آیت ۱۳۵ میں ہے:

اور ہم جلد ہی شکر کرنے والوں کو اجر دیں گے۔

سورہ ابراہیم آیت ۷ میں ہے:

اگر تم شکر کرو گے تو مزید ضرور دوں گا۔

رسالتِ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ عالیہ ہے:

کھانے والا شکر گزار اس روزے دار کی طرح ہے (جو) صبر کرنے والا ہے۔

(مکاشفۃ القلوب ص ۲۵۹)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے:

شکر کرنا نصف ایمان ہے۔

کہتے ہیں ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے سے پتھر کے پاس سے گزرے جس سے بہت سا پانی نکل رہا تھا۔ انہیں بہت حیرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو قوت گویائی عطا فرمادی۔ اس نے کہا:

”جس دن سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا ہے۔“

وَقُوْذُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ (البقرہ آیت ۲۴)

اس کا (جہنم) ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔

میں تب سے ڈر کے مارے رو رہا ہوں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی:

”اے اللہ تعالیٰ! اسے آگ سے پناہ دے۔“

رب کریم نے اسے پناہ دے دی۔

ایک مدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ادھر سے گزرے تو وہ پتھر اب

بھی رو رہا تھا۔ پوچھا:

”اب کیوں رو رہے ہو؟“

اس نے عرض کی:

”وہ خوف کا رو رہا تھا اور اب شکر و مسرت کا رو رہا ہے۔“

(مکاشفۃ القلوب ص ۳۶)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جس کی وفات

قریب تھی۔ فرمایا:

”تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو۔“

اس نے عرض کی:

”اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! مجھے امید بھی ہے اور گناہوں کی وجہ

سے ڈرتا بھی ہوں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اس مقام میں جب بھی یہ دو باتیں جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے

جو امید رکھتا ہے اور جس سے وہ ڈرتا ہے اس سے محفوظ رکھتا ہے۔“

(مکاشفۃ القلوب ص ۳۶)

حضرت ابن مسک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ کو عتاب فرماتے اور کہتے۔

”تم باتیں کرتے ہو زاہدین کی اور کام کرتے ہو منافقین کے اور اس کے ساتھ

چاہتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ۔ نہیں نہیں۔ جنت کے لئے دوسرے ہی لوگ

ہیں اور ان کے وہ اعمال ہیں کہ جو ہم نہیں کرتے ہیں۔“

(مکاشفۃ القلوب ص ۳۵)

شیطان اور خواہشات انسان کے وجود کے اندر مثل خون دوڑتے رہتے ہیں۔ یہ خود کو

مختلف روپوں میں بنا سنوار کر خود کو پیش کرتے رہتے ہیں اور انسان کسی نہ کسی مقام پر ان کے

دھوکے میں پھنس جاتا ہے۔

حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی حاجت یہ تھی کہ ایک کنیز پر عاشق ہو

گئے۔ جب صبر و قرار جاتا رہا تو کسی نے مشورہ دیا کہ نیشاپور میں ایک یہودی جادوگر ہے وہ

آپ کا کام کر سکتا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور حال دل بیان کیا۔

اس نے کہا:

”آپ چالیس روز عبادت نہ کریں۔ نیک خیالات بھی نہ رکھیں تاکہ میں عمل

کروں اور جادو سے آپ کے مقصود تک پہنچاؤں۔“

آپ نے ایسا ہی کیا اور چالیس دن کے بعد یہودی جادوگر کے پاس آئے۔ یہودی نے

جو طلسم کیا تو وہ بالکل غیر موثر ثابت ہوا۔ اس نے پوچھا:

”ان چالیس دنوں میں ضرور آپ سے کوئی نہ کوئی نیکی عمل میں آئی ہے۔“

آپ نے کہا:

”ان چالیس دنوں میں ظاہر تو کوئی نیکی مجھ سے عمل میں نہیں آئی۔ البتہ اتنا ضرور ہوا

ہے کہ میں راستہ میں جا رہا تھا تو میں نے راہ سے ایک پتھر اٹھا کر کنارے پر رکھ دیا تھا تاکہ کسی کو

ٹھوکر نہ لگے۔“

یہودی نے کہا:

”اس خداوند کو آزرہ نہ کرو جس کی نافرمانی تم چالیس دن تک کرو اور وہ اپنی

مہربانی سے تیرے پتھر اٹھانے کی ادنیٰ سی تکلیف بھی ضائع نہ کرے۔“

اس بات سے آپ کے دل میں ایک آگ سی لگ گئی۔ توبہ کی اور اپنا آہنگری کا کام

کرنے لگے۔

عبادت و ریاضت، صدقہ و خیرات کے علاوہ فقراء و مساکین اور بیوہ عورتوں کی مدد کرنے

لگے اور مقررین الہی میں سے ہوئے۔ (اعمال الصالحین ص ۱۵۲)

اللہ تعالیٰ کی رحیمی و کریمی کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کی

ذرہ برابر نیکی کا کتنا بے بہا اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ خود سورہ الزلزال آیت ۸ میں ارشاد فرماتا ہے

کہ وہ ذرہ بھر نیکی اور ذرہ بھر برائی کا اجر دیتا ہے۔ راستہ سے صرف ایک پتھر ہٹانے کا صلہ یہ عطا فرماتا ہے کہ یہودی کا جادو بے اثر ہو جاتا ہے۔

سچ تو یہ ہے کہ قدم بقدم جگہ بہ جگہ نیکیاں بکھری پڑی ہیں۔ ان کی لوٹ سہل لگی ہے لیکن ان کو اکٹھا کرنا یا نہ کرنا حضرت انسان کی صوابدید پر ہے۔

مثلاً:

☆ کسی کمزور یا اندھے کو سڑک پار کرادینا نیکی ہے۔

☆ راستہ میں کسی جنازہ کو کندھا دے دینا نیکی ہے۔

☆ کسی پیاسے کو پانی پلا دینا نیکی ہے۔

☆ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا نیکی ہے۔

☆ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا نیکی ہے۔

☆ کسی کو دھوکا نہ دینا نیکی ہے۔

☆ بڑوں کی عزت کرنا نیکی ہے۔

☆ راستے میں لوگوں کو سلام کرنا نیکی ہے۔

☆ سامان اٹھانے میں کسی کی مدد کرنا نیکی ہے۔

☆ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا نیکی ہے۔

لیکن ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور جس طرح گھر سے نکلے ہیں ویسے ہی لوٹ

آتے ہیں اور یہ بھی بعید نہیں کہ نیکیوں کے بجائے گناہ اکٹھے کر لائے ہوں۔ مثلاً

☆ کسی عورت یا مرد پر نظر شہوت ڈالنا گناہ ہے۔

☆ کسی پر حسد کرنا گناہ ہے۔

☆ کسی فقیر کو دھکا دینا گناہ ہے۔

☆ کسی پر لعنت بھیجنا گناہ ہے۔

☆ کسی کو گالی دینا گناہ ہے۔

☆ کسی کی کرنا یا غیبت منہا گناہ ہے۔

☆ کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا گناہ ہے۔

☆ کسی سے جھوٹ بولنا گناہ ہے۔

☆ کسی سے جھوٹا وعدہ کرنا گناہ ہے۔

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

”آج کل اللہ تعالیٰ کی رحمت جتنی جوش پر ہے کہ کبھی نہ تھی کیونکہ جب اسلام

مخالف ہوائیں زوروں پر ہوں تو توازن برقرار رکھنے کے لئے رحمت خداوندی

میں بھی اس سے کئی گناہ فراوانی آ جاتی ہے۔“

یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسا موڑ ضرور آتا ہے۔

جب اسے اپنے رب کریم کی طرف لوٹ آنے کا موقع ملتا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جان کر

ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہئے اور فوراً اپنے رخ کو غیر سے ہٹا کر خیر کی طرف کر لینا چاہئے۔

در اصل انسان کو اللہ تعالیٰ موقع ہی اس لئے دیتا ہے کہ دنیا کی گندگی اور گناہوں سے نکلے کیونکہ

اس کی رحمت اور جنت اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں

کا انتظار کر رہی ہے۔

تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے

کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مسلمان بھائی کے لئے

وہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ (صحیح بخاری ۵۸۷۷)

لہذا اگر کوئی مسلمان بھائی گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہو یا گناہ میں پڑ گیا ہو تو حتی الامکان

اس کی رہنمائی و مدد کے لئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے میں غفلت و

تساہل سے کام نہیں لینا چاہئے۔

ایک شخص کو لوگوں نے بتایا:

”تیرا بھائی اور دوست گناہوں میں پڑ گیا ہے لہذا اس سے تعلق منقطع کر لو۔“

اس نے کہا:

”اگر یہ بات ہے تو آج کل اسے میری اشد ضرورت ہے۔ اس کا تو کام ہی بگڑا جا

رہا ہے۔ اس تباعی کے وقت میں اسے کیونکر چھوڑ سکتا ہوں۔ مجھے اس کی پوری

پوری مدد کرنی چاہئے تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔“

(نسخہ یکم ص ۴۱۲)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے زائل کر دے۔ پس اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے زائل کر دے اور اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اپنے دل سے زائل کر دے اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔

(سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۱۱۸ / تعلیمات نبویہ ج ۵ ص ۴۹۵)

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ برے لوگوں سے نہیں بلکہ برائی سے نفرت کرنی چاہئے۔ برے لوگوں سے اگر نفرت کی جائے گی تو ان کی اصلاح کا فریضہ ادا نہ ہو سکے گا اور اگر برائی کو برائی نہ سمجھا جائے گا تو برائی کا خود شکار ہو جانے کا خدشہ موجود ہے۔

اس میں قطعاً شک نہیں کہ گناہ گناہ ہے۔ اس کے کئی رنگ اور روپ ہیں۔ اس سے بچنا بھاگنا اور راہ فرار اختیار کرنا فرض عین ہے۔ اگر کوئی اس سے نہیں بچتا ہے تو اس کا وبال دنیا میں عبرت نشان اور آخرت میں اندوہناک ہوگا۔

ہمارا حال کیا ہے:

- ☆ کہیں ہم بھی تو معاشرے میں گناہوں کی فصلیں اگا نہیں رہے ہیں۔
 - ☆ ہمارے دوست احباب ایسے تو نہیں جو گناہوں اور برائیوں میں ملوث ہوں۔
 - ☆ ہم نے تو کہیں گناہوں اور برائیوں سے مصالحت نہیں کر رکھی ہے۔
 - ☆ کیا ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ سے غافل ہیں۔
- یہ تمام امور غور طلب ہیں۔ گناہ اور نیکی کرنے کا اختیار انسان کے پاس ہے۔ اگر دنیا و آخرت سنوارنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق میں زندگی بسر کرنے کی تڑپ موجود ہے تو پھر گناہ کرنے کے اختیار سے خود کو دستبردار کئے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔

خوش بخت و بد بخت لوگ

حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی شیطان سے اس کی اصل صورت میں ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا:

”اے شیطان! بتا تجھے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے اور کون سا شخص زیادہ ناپسند ہے۔“

شیطان بولا:

”مجھے بخیل مومن سے زیادہ محبت ہے اور فاسق نخی مجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کو قبول کر لے۔“

پھر شیطان نے جاتے ہوئے کہا:

”اگر آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو میں یہ بات نہ بتاتا۔“

(احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۵۷۷)

صاحبو! اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ شخصیت کون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں شہر میں زبردست آگ لگ گئی۔ آدھا شہر جل چکا تھا۔ لوگ پانی اور سرکہ کی مشکیں اس پر ڈالتے تھے لیکن وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

”آگ پانی سے نہیں بجھ رہی۔“

فرمایا:

”یہ آگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور تمہارے بخل کی آگ کا شعلہ ہے۔ اس پر پانی ڈالنا چھوڑ دو روٹیاں تقسیم کرو بخل سے توبہ کرو اور خیرات کرو۔“

لوگوں نے عرض کیا:

”ہم تو بہت خیرات کرتے ہیں اور شروع سے ہی بخشنے لگے ہیں۔“

انہوں نے فرمایا:

”تم خیرات عادت کی وجہ سے کرتے ہو۔ اللہ کے لئے تم نے کبھی ہاتھ نہیں

کھولا۔ تم خود نمائی اور شان و شوکت کے اظہار کے لئے ایسا کرتے ہو نہ کہ اللہ

تعالیٰ کے خوف اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔“ (انوار العلوم ج ۶ ص ۹۱)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ بخل آگ ہے اور اسے صرف سخاوت کے پانی سے بجھایا جاسکتا

ہے بشرطیکہ یہ نمود و نمائش خود نمائی اور شوکت نفس کے بجائے خشیت الہی اور پرہیزگاری سے کی

جائے۔

حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سات سو علماء سے دریافت

کیا۔

۱۔ عقلمند کون ہے؟

۲۔ دولت مند کون ہے؟

۳۔ دانا کون ہے؟

۴۔ درویش کس کو کہتے ہیں اور

بخیل کون ہوتا ہے؟

نو۔ ب نے ایک ہی جواب دیا۔

۱۔ عقلمند۔۔۔ جو دنیا کو دوست نہیں رکھتا ہے۔

۲۔ دولت مند۔۔۔ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے۔

۳۔ دانا۔۔۔ ہے۔ دنیا اس کو فریب نہیں دے سکتی ہے۔

۴۔ درویش وہ ہے جس کے دل میں زیادتی کی طلب نہیں ہوتی ہے اور

۵۔ بخیل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مال کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔

(اجال الصالحین ص ۱۵۰)

اس میں عقلمند دولت مند دانا درویش اور بخیل کی علامات کا ذکر ہے کہ وہ کون ہیں۔ موخر

الذکر کے علاوہ چاروں اشخاص کی متذکرہ علامات اس امر کی متقاضی ہیں کہ وہ بخل سے کلیتہً پاک

ہوں لیکن اگر عقلمند شخص دنیا کو دوست رکھتا ہے تو وہ حقیقتاً بوقوف ہے۔ اگر دولت مند شخص اللہ تعالیٰ

کی تقسیم پر راضی و خوش نہیں ہے تو وہ کنجوس اور حرص و ہوی کا پتلہ ہے۔ اگر دانا شخص دنیا کے

فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بالیقین نادان اور دنیا دار شیطان ہے اور اگر درویش شخص زیادتی

کا طلبگار ہے تو وہ بالوثوق بہر و پیا ہے اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسے اشخاص بخل سے مبرا

ہوں۔ ان کا تعلق بھی بخیلوں کی برادری سے ہی ہوتا ہے۔

سخاوت اور بخل دو دریا ہیں جو ایک دوسرے کے متوازی بہتے ہیں۔ سخاوت کا دریا اگرچہ

عقلمندے اور شیریں پانی کا ہے لیکن اس کے اندر اور کناروں پر بہت ہی کم لوگ نظر آتے ہیں۔

یہ خوش بخت لوگ ہیں۔ اس کے برعکس بخل کے دریا کا پانی کھارا اور بد ذائقہ ہے لیکن اس کے

اندر اور ساحلوں پر لوگوں کا جم غفیر ہے۔ یہ مادہ پرست بد بخت لوگ ہیں۔

سخاوت و بخل کے دونوں دریا جب دنیا کی سرحدیں عبور کر کے آخرت میں داخل ہوں

گے تو وہاں بخیلوں کی شان اور بخیلوں کا انجام دیدنی ہوگا۔

قرآن حکیم کی سورہ ابراہیم کی آیت ۳۱ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ابے رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے بندوں کو فرمادیجئے کہ نمازیں پڑھتے

رہا کریں اور جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے چوری چھپے یا اعلانیہ خرچ کرتے رہا

کریں۔ اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ کوئی سودا ہو سکے گا نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔

یہ حکم خداوندی ہے کہ اس کی راہ میں سخاوت کرو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

ارشاد عالیہ ہے:

بخشک اللہ تعالیٰ سخاوت فرمانے والا ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ وہ اچھے اخلاق کو پسند

کرتا ہے اور بد اخلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ (احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۵۵۱/کنز العمال ج ۵)

حضرت ہلالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

پاس بنو غنبر قبیلے کے کچھ قیدی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔

البتہ ایک شخص کو الگ کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! رب ایک ہے دین ایک ہے اور ان کا جرم بھی ایک

ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ان سے الگ کیوں فرمایا۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اس نے کہا: ان سب کو قتل کر دیں لیکن اس ایک کو چھوڑ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سخاوت کا بدلہ دیا ہے۔“

(احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۵۵۱)

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی مطلع کیا کہ سامری کو قتل نہ کرنا کیونکہ وہ نخی ہے۔ (کیاے سعادت ص ۷۰۳)

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

”بہت سے دین میں نافرمانی کرنے والے جو اپنی معیشت میں نخی کا شکار ہوتے ہیں لیکن وہ سخاوت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔“

(احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۵۵۴)

سخاوت سے نخی بنتا ہے اور وہ ہر حال میں نخی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی شان ہے۔

سورہ رعد آیت ۲۲ میں ارشاد بانی ہے:

اور جو اپنے پروردگار کی ذات کی طلب میں صبر پر قائم رہتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو نخی کے ذریعے دور کرتے ہیں ان کے لئے آخرت کا گھر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

”نخی کے گناہ سے درگزر کرو کیونکہ جب وہ سخاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھامتے ہیں۔“ (مع الزوائد ج ۶)

حضرت تافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

”نخی کا کھانا دوا اور نخیل کا کھانا بیماری ہے۔“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

”جنت نخی لوگوں کا گھر ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

ارشاد عالیہ ہے:

”بیشک نخی اللہ تعالیٰ کے قریب لوگوں کے قریب اور جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے اور نخیل اللہ تعالیٰ سے دور لوگوں سے دور جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے اور جال نخی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نخیل عالم سے بہتر ہے اور سب سے بڑی بیماری نخیل ہے۔“

کہتے ہیں عرب میں ایک شخص سخاوت کے لئے مشہور تھا۔ جب وہ مر گیا تو ایک دن ایک قافلہ سفر سے واپس آ رہا تھا کہ اس کی قبر کے قریب خیمہ زن ہوا۔ تمام اہل قافلہ بھوکے تھے اور بھوکے ہی سو گئے۔ ان میں سے ایک کے پاس اونٹ تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ (اس قبرستان میں وہ) مردہ اس سے پوچھ رہا ہے۔

”کیا تم یہ اونٹ اتنے سکوں کے عوض میرے پاس فروخت کرتے ہو؟“

”ہاں! مجھے منظور ہے۔“

اس نے کہا تو اچھی خاصی رقم کے عوض وہ سودا طے پا گیا۔ تب اس مردے نے اس اونٹ کو ذبح کر ڈالا اور ساتھ ہی اس شخص کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو اونٹ ذبح ہوا پڑا ہے۔ انہوں نے دیکھ چڑھائی۔ اونٹ کو پکایا اور سب نے سیر ہو کر کھایا۔ جب واپس روانہ ہوئے تو سانسے سے ایک کاروان آتا دکھائی دیا۔ اس میں وہی اونٹ ایک شخص کے پاس دکھائی دیا۔ اس شخص نے آواز دے کر اس کے مالک سے پوچھا:

”تم نے یہ اونٹ کتنے میں خریدا ہے۔ کیا یہ کسی مردے سے تو نہیں خریدا؟“

اس نے کہا:

”خریدا تو ضرور ہے لیکن خواب میں“

تب اونٹ کے اصل مالک نے خواب کا تمام ماجرا اسے کہہ سنایا۔ دوسرے نے کہا:

”در اصل میں ہی وہ خریدا رہوں کہ میں نے بھی اسے خواب میں دیکھا تھا اور یہ اونٹ اس سے خریدا تھا یعنی میں اس کا بیٹا ہوں اور اس نے مجھے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے تو اس قدر رقم فلاں شخص کو دے دینا کہ یہ اونٹ میں نے اس سے خریدا لیا ہے۔“

یہ کہہ کر رقم اس کے حوالے کر دی۔

سخاوت و خیرات کے بارے میں اس سے متوجہ و حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ امر واقعہ ہے کہ بعد از مرگ بھی ان کی یہ خصوصیت زندہ و برقرار رہتی ہے اور خواب میں بھی ان کے کارہائے خیر کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ (کیسائے سعادت ص ۷۰۵)

بارگاہ خداوندی میں نئی کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اور کائنات میں سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئی تھے اور آج بھی سب شاہ و گدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے منگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور صدقہ و خیرات کے مقابل ٹھانٹیں مارتے ہوئے سندر بھی نفل و شرمندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے کبھی بھی کوئی سائل تہی دست و دامن نہیں لوٹتا ہے جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء اللہ اور بزرگان دین بھی محتاجوں، حاجتمندوں، مسکینوں، راہ نشینوں، اسیروں، بیواؤں اور یتیموں وغیرہ کی دیکھیری میں پیش پیش ہوتے ہیں۔ ان کے صدقہ و خیرات اور جود و سخا کا دریا صبح و شام بہتا رہتا ہے اور لوگ اس سے پیاس بجھاتے رہتے ہیں۔

صدقہ و خیرات کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑی قدر و منزلت ہے۔ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات عالیہ ہیں۔ سنیں

☆ صدقہ ضرور دو چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ درویش کو زندہ رکھتا ہے اور گناہ کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔

☆ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو مال حلال سے صدقہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کی پرورش اپنے دست کرم سے ایسے نہ کرے۔ جیسے کہ تم اپنے مویشیوں کی کیا کرتے ہو۔

(کیسائے سعادت ص ۲۲۹)

☆ جس کسی نے مسلمان کو کپڑا پہننے کے لئے دیا وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا پہنایا ہوا کپڑا اس مسلمان کے جسم پر رہتا ہے۔

(نور کیسائے ص ۲۲۰)

صدقہ و خیرات کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

”جو شخص ایک مرتبہ کسی سوائی کو اپنے دروازے سے خالی بھیجتا ہے۔ فرشتے سات دن تک اس کے گھر کے نزدیک نہیں جاتے ہیں۔“ (کیسائے سعادت ص ۲۲۹)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ستر برس تک معروف عبادت رہا۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسا عظیم گناہ اس سے سرزد ہوا کہ اس کی ساری عبادت ضبط ہو گئی مگر ایک روز ایک درویش کا وہاں سے گزر رہا تو اس شخص نے روٹی کا ایک ٹکڑا اسے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گناہ کو بخش دیا اور اس کی ستر سالہ عبادت بھی اسے واپس کر دی۔ (کیسائے سعادت ص ۲۲۰)

حضرت لقمان نے ایک دن اپنے بیٹے کو وصیت کی:

”اے بیٹا! جب بھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو صدقہ دیا کرو۔“

(کیسائے سعادت ص ۲۲۰)

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بردہ فروش کو دیکھا جو ایک خوبصورت کنیز کو بیچ رہا تھا اور پوچھا:

”کیا دو درہم میں اسے فروخت کرو گے؟“

بردہ فروش نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا:

”جاؤ اللہ تعالیٰ (دو درہم چھوڑ) صرف دو حہ کے عوض یعنی دو حہ صدقہ کے عوض حور عین کو بیچ دیتا ہے جو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔“ (کیسائے سعادت ص ۲۲۰)

صدقہ و خیرات و سخاوت کی شرط اول یہ ہے کہ رزق حلال سے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے کی جائے لیکن فی زمانہ بجز الا ماشاء اللہ اکثر لوگ عادتاً دکھاوے، خود نمائی اور شوکت نفس کے لئے کرتے ہیں اور اس واہمہ میں مبتلا رہتے ہیں کہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ سورہ النساء آیت ۳۸ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اور وہ لوگ جو مال لوگوں کو دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے نہ روز آخرت پر اور شیطان جس کا ساتھی بنا تو وہ ہی برا ساتھی ہے۔

مال کی فطرت میں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا کر رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے بقول حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مال کو صرف ہاتھ اور جیب میں رکھتے تھے اور ہیں لیکن اسے دل میں گھسنے نہیں دیتے تھے اور ہیں۔ کیونکہ مال جیب ہاتھ اور جیب میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی و رضا کے لئے فراخ دلی سے صدقہ و خیرات کرنے کے لئے ہاتھ کھلے رہتے ہیں۔ انہیں اس کے

خرچ کرنے میں دلی مسرت و طمانیت محسوس ہوتی ہے۔

لیکن وہ لوگ جو مال کو دل میں بٹھا رکھتے ہیں تو بخل ان کے رگ و پے میں مثل خون دوڑنے لگتا ہے۔ مدد و خیرات اور نیکی کے کاموں پر خرچ کرنے میں متکدل ہوتے اور شمی بند رکھتے ہیں۔ کئی مال کے خوف سے پریشان و درماندہ رہتے ہیں۔ اگر کبھی باہر مجبوری انہیں تھوڑا سا خرچ بھی کرنا پڑے تو ان کا دل دکنے لگتا ہے۔ وہ مال کو گن گن کر جمع کرنے لگتے ہیں۔ اسی حالت میں وہ ایک دن دار آخرت کو سدھار جاتے ہیں تو مال ان کے درٹا میں بٹ جاتا ہے اور حساب کتاب ان کے گلے پڑ جاتا ہے۔

بخل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔

سورہ محمد آیت ۳۸ میں ہے:

یہ تم ہی لوگ ہو کہ تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تم ہی میں سے بخل کرتے ہیں تو جو کوئی بخل کرے گا اپنے آپ سے کرے گا۔

سورہ ال عمران آیت ۱۸۰ میں ہے:

اور جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اور اس میں بخل کرتے ہیں وہ مت گمان کریں کہ یہ بخل ان کے لئے بہتر ہے۔ یہ تو ان کے لئے بہت برا ہے۔ یہ بخل والی شے قیامت کے دن ان کی گردنوں کا پھندا بن جائے گی۔

سورہ اللہ یٰ آیت ۲۴ میں ہے:

ان لوگوں کا جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل پر آمادہ کرتے ہیں اور جو کوئی روگردانی کرے تو بیشک اللہ ہی بے نیاز خوبیوں سراپا بھی ہے۔

بخل کے بارے میں محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات سنیں۔

☆ کسی بندے کے دل میں ایمان اور بخل یکجا نہیں ہو سکتے ہیں۔

(بیہقی، ص ۵۷۳)

☆ سب سے بڑی بیماری بخل ہے۔ لہذا بخیلی سے بچو۔ اس نے تم سے اگلے لوگوں کو

تاخت و تاراج کیا۔ اسی کے باعث ان سے قطع رحمی و نفور جیسے بد کام نمایاں

ہوئے۔ (حضرت انسان، ص ۱۳۳)

کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت کی تعریف کی گئی۔ صحابہ

کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا:

”وہ بہت روزے رکھنے والی اور رات کو قیام کرنے والی ہے لیکن اس میں بخل ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔“ (کنز العمال ج ۱ ص ۵۷۷)

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

بخیل کی پہچان یہ ہے۔

☆ اتراتا ہے۔

☆ فرحت محسوس کرتا ہے۔

☆ جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو یاس کرتا ہے۔

☆ جب کوئی چیز ملتی ہے خوش ہوتا ہے وہ اس کو اپنی کوشش کا نتیجہ سمجھتا ہے۔

(حضرت انسان، ص ۱۳۵)

زہیر عربی شاعر کہتا ہے:

جو مالدار ہو کر بخیل کرتا ہے لوگ اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اس کی برائی کرتے

ہیں اور وہ بڑا بین جاتا ہے۔

بخل سے بخیل بنتا ہے اور اس کے بارے میں

حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

بخیل کو دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور بخیل لوگوں سے ملاقات مومنوں کے دلوں کو

پریشان کرتی ہے۔

حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

بخیل کی غیبت کرنا غیبت میں شمار نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک

مفخص سے فرمایا:

”تو تم بخیل ہو۔“ (احیاء العلوم ج ۲ ص ۵۵۳/کنز العمال ج ۱ ص ۵۷۷)

کہتے ہیں بعروہ میں ایک بخیل مالدار رہتا تھا۔ اس کے ایک پڑوسی نے اس کی دعوت کی

اور اس کے سامنے ہاڑی میں بھنا ہوا گوشت رکھا۔ اس نے اس میں سے بہت زیادہ کھالیا اور

بھر پانی پینے لگا۔ چنانچہ اس کا پیٹ پھول گیا اور وہ سخت تکلیف اور موت کی حالت میں مبتلا ہو گیا اور بیچ و تاب کھانے لگا۔ جب معاملہ بگڑ گیا تو ڈاکٹر کو اس کی حالت بتائی گئی۔ اس نے کہا:

”کوئی حرج نہیں۔ جو کچھ کھایا ہے اسے قے کر دو۔“

اس نے کہا:

”نہ نہ ایسے عمدہ بخنے ہوئے گوشت کو کیسے قے کر دوں۔ موت قبول کر لوں گا ایسا نہیں کروں گا۔“ (کنز العمال ج ۱ ص ۵۷۷)

سخاوت و بخل کے اس آئینہ میں

☆ نخی عقلمند اور بخیل بیوقوف نظر آتا ہے۔

☆ نخی حقیقی دولت مند اور بخیل مصنوعی دولت مند نظر آتا ہے۔

☆ نخی دانا اور بخیل نادان نظر آتا ہے۔

☆ نخی قناعت پسند اور بخیل لالچی نظر آتا ہے۔

☆ نخی دنیا میں رہتے ہوئے الگ تھلگ اور بخیل اس کا دوست نظر آتا ہے۔

☆ نخی راضی برضا اور بخیل اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر شاکی نظر آتا ہے۔

☆ نخی دنیا کے دھوکے سے محفوظ اور بخیل اس میں گرفتار نظر آتا ہے۔

☆ نخی مال کو ہاتھ اور جیب میں اور بخیل اسے دل میں رکھے نظر آتا ہے۔

ہمارا حال کیا ہے۔

کیا ہم نخی ہیں یا بخیل

محبت دنیا

ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شہر سے گزر رہا جس کے سب رہنے والے مرے پڑے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا:

”یہ لوگ یقیناً قہر الہی کا شکار ہوئے ہیں ورنہ قبروں میں مدفون ہوتے۔“

حواریوں نے عرض کیا:

”ہم ان کی موت کا سبب جاننا چاہتے ہیں۔“

چنانچہ رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور بآواز بلند کہا۔

”اے اہل شہر!“

جواب میں ایک آواز سنائی دی۔

”اے روح اللہ علیہ السلام! رات کو ہم بھلے چنگے سوئے تھے لیکن صبح دم اس شہر کے بجائے اپنے آپ کو دوزخ کی گہرائیوں میں پایا۔“

فرمایا:

”آفراس کا سبب“

”جواب دینے والے نے عرض کیا:

”اس لئے کہ ہمیں دنیا سے بے حد محبت تھی۔ اس کی خاطر ہم گنہگاروں کی غلامی کو

بھی عار نہیں سمجھتے تھے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

”دنیا سے تمہاری دوستی کا کیا انداز تھا۔“

عرض کی:

”ہمارا اس سے پیارا اس نوعیت کا تھا جیسے بچے کو اپنی ماں سے ہوا کرتا ہے۔ ہمیں جب دنیا حاصل ہو جاتی تو پھولے نہ ساتے تھے۔ اگر آنکھوں سے اوچھل ہو جاتی تو اداسی و غمگینی سے ہم پڑ مردہ ہو جاتے تھے۔“

آپ علیہ السلام نے فرمایا:

”دوسرے کیوں خاموش ہیں اور صرف تم ہی جواب دے رہے ہو۔“

اس نے عرض کیا:

”اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک کے منہ میں آگ کی لگام ہے۔ وہ کیا بولیں گے۔“

فرمایا:

”تم کیونکر بول رہے ہو۔“

عرض کیا:

”میں ان کے درمیان ضرور رہتا تھا لیکن ان میں سے نہ تھا۔ مجھے دنیا سے محبت نہیں تھی۔ لیکن جب عذاب آیا تو میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ اب اس وقت دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ کچھ نہیں جانتا کہ نجات کی کوئی صورت نکل آئیگی یا بالآخر دوزخ کے اندر دھکیل دیا جاؤں گا۔“ (نور البیاس ۶۷۴)

ایسا ہی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں ملتا ہے۔ ایک دن آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے۔ وہ رو رہا تھا۔ جب آپ واپس آئے تو پھر بھی رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا:

”اے میرے رب! یہ تیرا بندہ تیرے خوف سے رو رہا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اے عمران کے بیٹے! اگر اس کے آنسوؤں کے ساتھ اس کا دماغ بھی بہنا شروع کر دے اور وہ ہاتھوں کو اٹھائے حتیٰ کہ وہ گر جائیں تو بھی میں اسے نہیں بخشوں گا کیونکہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔“

(احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۳۶۵)

صاحبو! یہ دو واقعات دنیا سے محبت کرنے والوں کے لئے تازیانہ عبرت ہیں۔ ان سے

بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ

☆ دنیا شیطان کی کھیل گاہ ہے۔

☆ دنیا طمع و حرص کی آماجگاہ ہے۔

☆ دنیا کے بیٹھے کاٹوں کا زہر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔

☆ دنیا کا محبت ایک نہ ایک دن ذلیل و خوار ہوتا ہے۔

☆ دنیا کا چہرہ خوبصورت اور باطن کریمہ النظر ہے۔

☆ دنیا کی تہذیبوں کی بنیادیں صرف دنیا کا ہاتھ ہے۔

☆ دنیا جہنم کا مصدر و دروازہ ہے۔

☆ دنیا کی محبت باعث عذاب الہی ہے۔

اس کے باوجود اگر ہم دنیا کی محبت سے خود کو آزاد کرا لینے میں پس و پیش نہ کریں اور لیت و لعل کا شکار ہیں تو قرآن مجید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان دین سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔

الف: قرآن پاک کہتا ہے:

دنیا سب کی دشمن ہے۔ اللہ کی دشمن اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے راستوں پر چلنے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ کے دوستوں کی اس طرح دشمن ہے کہ وہ ان کے سامنے مزین ہوا کرتی ہے۔ اپنی تروتازگی دکھاتی ہے حتیٰ کہ انہیں اس کو چھوڑنے میں مبرا آزما مراحل سے گزرتا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی اس طرح دشمن ہے کہ مکر و فریب کے ذریعے آہستہ آہستہ ان کو اپنے جال میں پھانس لیتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ اس میں بند ہو کر رہ جاتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس طرح دنیا ان کو ذلیل و رسوا کر کے پہلے سے زیادہ محتاج کر دیتی ہے۔

دنیا کی مذمت کے سلسلہ میں قرآن حکیم کی متعدد آیات مبارکہ مخلوق کو دنیا سے دل نہ لگانے اور آخرت کی دعوت پر مشتمل ہیں۔ مثلاً

☆ سورہ ال عمران آیت ۸۵: میں ہے:

اور دنیا کی زندگی تو صرف سامان فریب ہے۔

- ☆ سورہ انعام آیت ۳۲ میں ہے:
- اور دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہی تو ہے۔ پرہیزگاروں کے لئے آخرت کا گھر بہت ہی اچھا ہے تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے۔
- ☆ سورہ یونس آیت ۷-۸ میں ہے۔
- بلاشبہ جو لوگ ہمارے ہاں حاضر آنے کے خواہاں نہیں ہیں اور دنیوی زندگی پر راضی ہیں اور اسی سے مطمئن ہیں اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
- ☆ سورہ غلگوت آیت ۶۴ میں ہے:
- اور یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے اور اصل حیات تو بے شک آخرت ہی کا گھر ہے کاش انہیں علم ہوتا۔
- ☆ سورہ النہضت آیت ۳۹ تا ۴۷ میں ہے:
- جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔
- ب: احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہیں:
- ☆ دنیا سو نے والے کا خراب ہے۔
- ☆ دنیا نجس اور ناپاک ہے اور اس کے طالب کہتے ہیں۔
- ☆ دنیا مکر و فریب ہے۔ بغیر مکر و فریب کے وہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔
- (فضل القادس ص ۹۶ / انیس الواعظین)
- ☆ دنیا کا چھوڑ دینا تمام عبادتوں کی اصل ہے اور دنیاوی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔
- (فضل القادس ص ۶۰ / من العلم / ابن ماجہ)
- ☆ دنیا کمان کی طرح ہے۔ اس کے حادثات تیر اور انسان ان کا نشانہ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ جی کہ تم ان سے نجات حاصل کر لو۔ (قرب دیدار ص ۱۵)
- ☆ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔
- (سنن الترمذی ج ۳ ص ۱۳۵ / احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۴۵۴)
- ☆ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔
- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

- جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ (امام احمد بن حنبل ج ۳ ص ۴۱۴ / احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۴۵۴)
- ☆ اس شخص پر تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن دھوکے والے گھر (دنیا) کے لئے کوشش کرتا ہے۔ (احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۴۵۵ / درمنثور ج ۵ ص ۴۹)
- ☆ دنیا (کے فتنوں) سے بچو کیونکہ یہ ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جادوگر ہے۔
- (احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۴۶۰ / شعب الایمان ج ۷ ص ۳۲۹)
- ☆ بروایت حضرت موسیٰ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
- بیٹک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا سے بڑھ کر کوئی مخلوق قابلِ نفرت نہیں اور اس نے جب سے اسے پیدا کیا ہے۔ اس کی طرف نہیں دیکھا۔
- (احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۴۵۶ / شعب الایمان ج ۷ ص ۳۷۵)
- ☆ اپنے دلوں کو دنیا کے ذکر میں مشغول نہ رکھو۔
- (احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۴۶۲ / شعب الایمان ج ۷ ص ۳۶۱)
- ☆ بروایت حضرت اہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
- اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا چمھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ (تعلیمات نبویہ ج ۵ ص ۲۲۵ / سنن الترمذی حدیث ۱۸۸۹)
- ☆ دنیا ملعون اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے
- ذکر کے (تعلیمات نبویہ ج ۵ ص ۲۸۱ / سنن ابن ماجہ ج ۵ ص ۴۶۵)
- ج: حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:
- ☆ دنیا کو رب نہ بناؤ ورنہ وہ تمہیں اپنے بندے (غلام) بنا لے گی۔
- ☆ اے وہ شخص جو دنیا کو اس لئے طلب کرتا ہے کہ تنگی کرے تو تیرا دنیا کو چھوڑنا سب سے بڑی تنگی ہے۔ (احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۴۵۶-۴۶۵)
- و: بزرگانِ دین کہتے ہیں۔
- بیان حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

- ☆ دین کے راستے میں اگر دنیا حائل ہوتی ہو تو قربان کر دینی چاہئے۔
- ☆ جس سبب کا نتیجہ دنیا ہو وہ ناقص اور جس کا نتیجہ دین ہو وہ کامل ہے۔
- ☆ دنیا کی حقیقت دوری اور دین کی حقیقت حضوری ہے۔
- ☆ دنیا مومن کے ہاتھ میں اور دین اس کے دل میں ہے۔
- ☆ طالب دنیا مردہ اور طالب دین زندہ ہے۔ (افس الخوص)
- ☆ بیان حضرت ابن بسام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ☆ دنیا لوگوں کی دشمن اور لوگ اس کے عاشق ہیں۔
- ☆ بیان حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ☆ دنیا کے طالب تمسک اور کچنے ہیں۔
- ☆ بیان حضرت سلطان باہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ☆ دنیا نجس اور ناپاک ہے۔

☆ دنیا کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور سیاہ دل سے رو سیاحی بہتر ہے۔

☆ بیان حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

کسی نے آپ سے پوچھا:

”کیا حال ہے؟“

فرمایا:

”ہم دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی دنیا کو بلند کرتے ہیں تو نہ ہمارا دین بچتا ہے اور نہ وہ چیز جسے ہم بلند کرتے ہیں۔ اس بندے کے لئے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیتا ہے جو اس کا رب ہے اور دنیا اس کے حوالے کرتا ہے جو اس کی توقع رکھتا ہے۔ (احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۳۶۸)

☆ بیان حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

جب دل میں آخرت ہوتی ہے تو دنیا آ کر مزاحمت کرتی ہے اور جب دنیا دل میں ہوتی ہے تو آخرت اس کا مقابلہ نہیں کرتی کیونکہ آخرت معزز اور دنیا ذلیل ہے۔

(احیاء العلوم الدین ج ۲)

☆ بیان حضرت سیار بن حکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

☆ دنیا اور آخرت ایک دل میں جمع ہوتی ہیں اور ان میں سے جو غالب آ جائے دوسری اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ (احیاء العلوم الدین ج ۲)

☆ بیان حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

تو جس قدر دنیا کے لئے غمگین ہوگا اسی مقدار میں آخرت کی فکر تیرے دل سے نکل جائے گی اور جس قدر آخرت کے لئے غم کھائے گا اسی مقدار میں دنیا تیرے دل سے نکل جائے گی۔ (احیاء العلوم الدین ج ۲)

☆ بیان حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

☆ دنیا کو ہاتھ اور جیب میں تو رکھا جاسکتا ہے دل میں نہیں۔ دل اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق کا مقام ہے اور اس کی موجودگی میں ہاتھ اور جیب میں رسمی ہونا دنیا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ باعث خسران یہ اس وقت ہے جب اسے دل میں جگہ دی جائے۔

☆ بیان حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

☆ دنیا کی زیب و زینت ضعیف الایمان لوگوں کا حال ہے۔

☆ انسان کے دنیاوی دوست درحقیقت دشمن ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرتے ہیں۔

☆ ایک دن دریا کی دلفریب و پرکشش لہروں پر خوبصورت کشتیوں کو چلتے ہوئے دیکھ کر مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ انسان کی مثال کشتی کی اور دنیا کی مثال پانی کی سی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ پانی اگر کشتی کے ارد گرد رہے تو اس کے لئے باعث سلامتی و رحمت ہے اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو موجب تباہی ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے کہ جب تک وہ انسان کے ارد گرد رہے تو اس کے لئے رحمت ہے اور اگر اس کے دل میں داخل ہو تو دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔

☆ یہ بات سن کر آپ کے ہر کاب ساٹھویں پروردگی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ عالم تصور میں وہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو دنیا کو صرف ہاتھ اور جیب میں رکھتے ہیں اور اکثریت نے اسے دل میں ہی نویلی دہن کی طرح بٹھا رکھا ہے۔ (سہری روز ص ۸۷)

☆ دوستو! یہ ہے دنیا جس کے تعاقب میں آج کا انسان شبانہ روز مارا مارا پھرتا ہے اور یہ

بے وفا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی ہے اور نادانی میں اپنی عاقبت برباد کر لیتا ہے۔ کیا بہتر نہیں کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے لیکن اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ پھر کیا کیا جائے اس سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کے دلیوں سے رجوع کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلہ کا حل کیا بتاتے ہیں۔

ایک دن حضرت فضل شاہ تطلب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا کہ دنیا چھوڑ دینے سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا:

”قلم کو چھوڑ کر رجم اختیار کرنا۔ جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی اختیار کر لینا یہ دنیا چھوڑ دینا ہے۔ (انصاف الخواص ص ۹۱)

ایک مرتبہ ایک شاگرد نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کیا:

”یا حضرت! ترک دنیا کیا ہے۔“

آپ نے ارشاد فرمایا:

”دنیا میں رہتے ہوئے آدمی کو دنیا نظر نہ آئے۔“

شاگرد نے بعد ادب کہا:

”یہ کس طرح ممکن ہے۔“

آپ نے سامت فرمایا تو مسکرا کر فرمایا:

”جب میں تمہاری عمر کا تھا تو ایسا سوال میں نے اپنے استاد محترم سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا:

”جنید! ترا کے سب سے مشہور بازار میں چلتے ہیں اور پھر ہم اس طرف چل پڑے۔ جیسے ہی ہم بازار کے صدر دروازے میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ میں اور میرے شیخ ایک دیرانے میں کھڑے ہیں۔ حد نظر تک ریت کے ٹیلوں اور گولوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔“

میں نے حیرت سے دریافت کیا:

”یا شیخ! یہاں بازار تو نظر ہی نہیں آتا ہے۔“

میرے شیخ نے محبت و شفقت سے اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیرا اور فرمایا:

”جنید! یہی ترک دنیا ہے کہ آدمی کو دنیا نظر نہ آئے۔ اون کا لہا وہ اوڑھ لیتا۔ جو

کی روٹی کھانا اور عالیشان مکانوں سے منہ موڑ کر جنگلوں میں نکل جانا ترک دنیا نہیں ہے۔ ترک دنیا یہ ہے کہ لذیذ ترین اشیاء بھی کھاؤ تو جو کی روٹی کا ذائقہ ملے۔ اطلس و دیبا و حریر بھی پہنو تو ٹاٹ کا لباس محسوس ہو۔ گنجان بازاروں اور خوبصورت محلات کے درمیان سے بھی گزرو تو بیابان نظر آئیں۔ لیکن جنید یہ سب باتیں پڑھنے اور دوسروں کو سمجھانے سے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک تم ترک دنیا کے تجربے سے گزر دو گے نہیں۔ آؤ اب چلتے ہیں۔“

پھر جیسے ہی ہم اس ہولناک دیرانے سے گھر کے لئے روانہ ہوئے تو ہم بغداد کے اس بار رونق بازار کے صدر دروازے پر کھڑے تھے۔ (سنہری دہر ص ۷۷)

ان اولیاء اللہ کی باتوں سے یہی مفہوم مترشح ہوتا ہے کہ

☆ دنیا سے رغبت نہ ہو۔

☆ دنیا کی محبت دامن گیر نہ ہو۔

☆ دنیا کے حصول کے لئے آخرت فردخت نہ کی جائے۔

☆ صرف دنیا کے ہو کر زندگی بسر نہ کی جائے۔

☆ دنیا کو دل میں جگہ نہ دی جائے۔

☆ دنیا کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام دیا ہے اس کو وہیں رکھا جائے۔

اس سے انسان برے اعمال سے بچ جاتا ہے۔

ہمارے دل میں کون آباد ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یا لیلائے دنیا۔ پہلی صورت میں دنیا مزرع آخرت کا کام دیتی ہے۔ جنت الفردوس کی راہیں ہموار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی میں آسانیاں مہیا کرتی ہے۔

لیکن دوسری صورت میں انسان دنیا کا غلام بے دام بن کر رہ جاتا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اہل خواہشات کی زنجیریں پاؤں میں پڑ جاتی ہیں۔ نیکی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ ذلت و رسوائی ہمارا کاب ہو جاتی ہے۔ جہنم کا آلاؤ بھڑکنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جاتے

ہیں۔

قرآن شاہد ہیں کہ اکثریت کا شمار دوسرے گروہ سے ہے جس کی تمام تر کاوشیں دنیا کے گرد گھومتی ہیں۔ اس گروہ کے لوگ اپنی ذات سے غفلت ہوتے ہیں نہ اپنے الہ و عیال سے۔ نہ دوست و احباب سے۔ نہ قوم و ملک سے۔ یہ صرف دنیا کے بیٹے ہوتے ہیں اور اس کے لئے وہ کسی بھی حد کو پھلانگنے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ اپنے ملک و قوم اور ایمان کو بھی فروخت کرنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں۔ ان کے وجود سے خیر کی توقع عبث ہے۔ ان کی زندگی کی زمین پر گناہوں کی فصلیں اگتی ہیں۔

انسان اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا لیکن اس نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے اور جب وہ دار آخرت میں جائے گا تو وہاں اس نے اپنے اعمال کے حوالے سے زندگی بسر کرنی ہے۔

اگر کسی نے دوسرے ملک میں مکان تعمیر کرنا ہو تو وہ اس امر کا جائزہ لیتا ہے کہ وہاں کے لوگ اچھے ہوں۔ ماحول خوبصورت ہو۔ ہمسائے عالی ظرف ہوں تاکہ زندگی پر سکون اور خوش و خرم گزرے اور اگر اسے معلوم ہو کہ وہاں مکان بنانے اور رہائش اختیار کرنے سے زندگی اجیرن ہو جائے گی تو وہ مکان وہاں نہیں بناتا ہے۔

ہم نے بھی دنیا میں رہ کر جہان آخرت میں ایک مکان بنانا ہے۔ ایسا مکان جو ہر لحاظ سے آرام دہ اور خوبصورت ہو۔ ماحول بے مثل و خوشگوار ہو۔ قرب و جوار کے لوگ اوصاف حمیدہ سے متصف ہوں۔ زندگی کی ہر سہولت اور چیز بآسانی دستیاب ہو تو اس کے لئے سامان بصورت اعمال صالحہ اس جہان سے بھیجنا پڑتا ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مہر لگی ہو۔ اس سے نہایت دیدہ زیب گھر جنت میں تعمیر ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس دنیا سے محبت کرنے والا اور آخرت سے غافل انسان دار آخرت میں گھر تعمیر کرنے کے لئے ناقص سامان بصورت بد اعمال جس پر نفس و شیطان کی مہر ثبت ہوتی ہے روانہ کرتا ہے تو اس سے وہ جہنم میں اپنے لئے مکان بناتا ہے۔

دوستو! اس میں قطعاً شک و شبہ نہیں کہ

☆ گنہگاری کی بنیاد اور فساد آفات کی چابی دنیا ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔

☆ دنیا داری کی مانند ہے اور اس کا پانی زہر آلود ہے۔

☆ دنیا زن قاحشہ و فاجرہ ہے اور دنیا سے محبت کرنے والے اس کے بے حیا شوہر ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟

☆ دنیا پرست ہیں یا خدا پرست

☆ دنیا کے بیٹے ہیں یا آخرت کے

☆ دنیا کے طلبگار ہیں یا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

☆ دنیا سے ہمارا ناظمہ پیار و محبت کا ہے یا اس کو مکارہ سمجھ کر اسے منہ نہیں لگاتے۔

☆ دنیا سے محبت کرنے اور اس سے بغض رکھنے کا انجام الم نشرح ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔

ہے۔

امین بنو خائن نہیں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مردہ شخص کو آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا: ”تم کون ہو؟“

بولا:

”میں مزدور تھا۔ لوگوں کا بوجھ اٹھا کر لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص کا ایندھن اٹھا کر لے گیا۔ راستہ میں اس سے ایک خدال لے کر دانتوں کو خدال کیا۔ جب سے مرا ہوں اس کا مجھ سے مطالبہ ہو رہا ہے۔“ (رسالہ تفسیر، ص ۲۷۴)

صاحبو! اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی بی شمار نعمتوں کا امین بنایا ہے اور یہ اس کی صوابدید پر ہے کہ وہ ان کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ اگر تو وہ ان نعمتوں کا فرمان ربی اور تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حق ادا کرتا ہے تو اس کی دنیاوی زندگی، معاشرت اور معاشرہ سب بہار آشنا ہو جاتے ہیں۔ رب و دود اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی سے سرفراز ہوتا ہے اور نیکیوں کے انبار کے ساتھ سفر آخرت پر روانہ ہوتا ہے جہاں اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت الفردوس چشمِ براہ ہوتی ہے اور اگر وہ نفس و شیطان کی پیروی و معیت و سربراہی میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں خیانت کرتا ہے تو دنیا میں نحوست و رذالت اور رسوائی اس کے ہر کاب ہو جاتی ہے۔ ناشکری کا طوق پہن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ وہ پاکیزگی جس کے ساتھ اسے دنیا میں بھیجا گیا ہوتا ہے۔ پلیدی و ناپاکی میں بدل جاتی ہے اور جہنم کا ایندھن اکٹھا کر کے اپنے ساتھ دار آخرت کو سدھار جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اگر انسان کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو یہ ناممکنات

میں سے ہے۔ اس کے لئے لاکھوں کروڑوں زندگیوں کی پرکاش کی حیثیت نہیں ہے لیکن انسان اتنا کم ظرف اور بے عقل ہے کہ اسے ان نعمتوں کا احساس تک نہیں ہوتا جن کا اسے امین بنایا گیا ہوتا ہے لیکن جب ان میں سے کوئی ایک نعمت ضائع یا تلف ہو جائے تو پھر اسے ادراک ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔

حضرت انسان کے پاس زندگی بذاتِ خود نعمتِ عظمیٰ ہے۔ لیکن اس کو وہ کن کاموں میں بسر کرتا ہے۔ اعضا بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان سے وہ کیا کام لیتا ہے۔ صحت و تندرستی بھی نعمت ہے اس سے کن معروfiات و امور کے لئے مدد لیتا ہے۔ مال و دولت نعمت ہے مگر یہ کہاں سے آتا اور کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے۔ والدین جنت کے دودروازے ہیں۔ ان کے ساتھ کیسا رویہ اور ان کی خدمت کا معیار کیا ہے۔ اولاد بھی نعمت ہے۔ اگر نہ ہو تو اس کے حصوں کے لئے کیسے کیسے پاڑ بیٹے جاتے ہیں۔ والدین کے لئے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کی دینی و دنیاوی تعلیم و تربیت کے لئے کیا انتظام و انصرام ہے۔ تقویٰ الدین کے لئے علم بڑی ہی ارفع و اعلیٰ نعمت ہے اس کے حصوں کے لئے کیا اہتمام کر رکھا ہے۔ منصب بھی امانت ہے اس کے تقاضوں کو کس طرح پورا کیا ہے۔ یہ سب باتیں قابلِ غور ہیں لیکن آج کے انسان کے پاس فرصت نہیں ہے۔

ان نعمتوں کے علاوہ انسان ایسی چیزوں کا بھی امین ہے جن کو وہ امانت ہی نہیں سمجھتا ہے۔ مثلاً

الف: کرایہ کے مکان میں مالک مکان کی اجازت کے بغیر تصرف قطعاً ناجائز ہے۔
ب: اگر کسی کو کوئی چیز رکھنے اور کہیں پہنچانے کے لئے دے تو یہ بھی امانت ہے اور
ج: کسی کی بتائی ہوئی راز کی بات امانت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہر شخص اپنی ذات سے سوال کرے کہ وہ امین ہے یا خائن تو بجز الا ماشاء اللہ بشرطیکہ ضمیر مردہ نہ ہو گیا ہو تو اسے اندر سے یہی آواز سنائی دے گی۔ ”تم خائن ہو۔“

امانت جو کہ ایمان سے مشتق ہے پاک زندگی کی روح رواں ہے۔ اس کے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

جس میں امانتداری نہیں اس کا ایمان نہیں ہے۔

اور بقول حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

امانت تمام اعمال دین پر عام ہے۔ (دریانے محبت ص ۲۵۸)

اور اس کی ضد خیانت ہے جو خون سے ہے۔ یعنی نقص اور جو شخص جس چیز میں خیانت کرتا ہے گویا وہ اس میں نقص (کی) پیدا کر دیتا ہے۔ یہ منفی و تہج فعل ہے جس پر نفس و شیطان انسان کو اکساتا رہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امانتوں میں زندگی کو خوش رنگ بنانے خواہشات کی تکمیل اور معاشرے میں عزت و وقار کی زندگی بسر کرنے کے لئے خیانتیں کرے اور خیانت خیانت ہے خواہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کی ہو۔ مزدور نے ایندھن کے گھٹے سے صرف خلال ہی تو لیا تھا جو بظاہر حقیر سے چیز ہے لیکن وہ ایندھن کسی کی امانت تھا لہذا اس خیانت پر بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگئی۔

اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ملتا ہے۔

ایک شخص نے مکان کرایہ پر لے رکھا تھا۔ اس میں بیٹھ کر وہ عریضہ نویسی کیا کرتا تھا۔ اس نے حروف کو سکھانے کے لئے دیوار سے مٹی لٹی چاہی مگر فوراً دل میں خیال آیا۔
”مکان کرایہ کا ہے۔“

بعد ازاں ایک اور خیال ذہن میں آیا۔

”اتنی سی بات سے کیا ہوتا ہے۔“

اور پھر اس نے حروف پر دیوار سے مٹی لے کر ڈال دی۔ اس پر اس نے غیب سے ایک ندا سنی۔

”اتنی سی مٹی کو حقیر جاننے والے کو کل قیامت کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا حساب کس قدر لمبا ہے۔“ (رسالہ قشیرہ ص ۲۷۲)

بظاہر انسان کی نظر میں الفاظ خشک کرنے کے لئے لی گئی مٹی کی طرح کے واقعات کی قدر و منزلت اور اہمیت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انصاف کرنے والا ہے اس کی بارگاہ میں اس کا بھی مواخذہ ہے لیکن مالک نے مکان رہنے کے لئے دیا تھا جو امانت تھا اور اس کی دیوار کی مٹی کا استعمال بغیر اجازت خیانت تھا۔

اگر انسان اپنی زندگی کا بغور مطالعہ کرے تو اس کے اندر طمع و لالچ انگنت صورتوں میں موجود ہوتی ہے اور جب ان کے ساتھ ”ضرورت“ چٹ جاتی ہے تو ان میں جان پڑ جاتی ہے۔ یہ ایسا کھلوتا ہے جس پر نفس و شیطان اپنا رنگ چڑھا کر اس ضرورت مند کی طرف لڑھکا دیتے

ہیں جس سے وہ پھیلنے لگتا ہے اور خیانت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ ایسی پھسلنی زمین ہے کہ بڑے سے بڑے پارساؤں کے بھی پاؤں پھسل جاتے ہیں اور جب انسان خیانت کی گھاٹی سے پھسلنا شروع کرتا ہے تو پھسلتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور جب ایران ہی نہیں رہتا ہے تو انسان کی دنیا و آخرت دونوں لٹ جاتی ہیں۔

خیانت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں۔

☆ بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

چار باتیں جن میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان چار میں سے ایک بات ہوگی اس میں ایک بات نفاق کی ہے تا وقتیکہ اس کو چھوڑ نہ دے۔

وہ چار باتیں یہ ہیں۔

الف: جب ائمن بنایا جائے تو خیانت کرے۔

ب: جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔

ج: جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور

د: جب لڑے تو بے ہودہ گوئی کرے (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۳)

☆ مومن میں ہر عادت ہو سکتی ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔

☆ مکر دھوکا اور خیانت دوزخ میں جائیں گے۔

☆ جو تمہارے پاس امانت رکھے اسے ادا کرو لیکن جو تم سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کرو۔

خیانت سے معاشرے میں انگنت برائیاں پھیل جاتی ہیں اور اس کا ذمہ دار وہ خائن ہے جو طمع و لالچ میں لپٹی اور نفس و شیطان کے رنگ میں رنگی ہوئی ضرورت کے بچان پر بیٹھا اپنے چاروں طرف بد اعمالیوں کے تیر برساتا رہتا ہے جس سے لوگ مسلسل زخمی اور حقوق سے محروم ہوتے رہتے ہیں اور جب کبھی خائن کسی مقام پر مدد کا طلبگار ہوتا کہ اپنی ضرورتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے تو اس ہنگام مومن کو اس سے کنارہ کش رہنا چاہئے تاکہ اس کا دامن خائن کے جرم سے آلودہ نہ ہو۔

خائن بظاہر دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن درحقیقت وہ بذات خود خیانت کے وبال کا بھاری بھر کم بوجھ اٹھانے میں مصروف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناپسند فرماتا ہے اور جو اس

کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔

سورہ النساء آیت ۷۰ میں ارشاد باری ہے:

بیشک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی حب نہیں رکھتا جو تم سے خیانت کرنے کا عادی ہو اور

گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو۔

ہمارا حال کیا ہے۔

☆ ہم اللہ تعالیٰ کی امانتوں کے امین ہیں یا خائن۔

☆ امانتداری جو مطلوب و مقصود ہے کیا ہمارے اندر موجود ہے۔

☆ خیانت جو مردود ہے دل کا داغ اور روح کا روگ ہے ہم تو اس کا شکار نہیں ہیں۔

مقام غور ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو پیش کر کے فیصلہ لے لیں۔

کسب کی فضیلت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا اور دریافت فرمایا:

”کیا کام کرتے ہو؟“

وہ بولا:

”عبادت کرتا ہوں۔“

آپ علیہ السلام نے پوچھا:

”کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟“

اس نے کہا:

”میرا ایک بھائی ہے جو مجھے کھانا وغیرہ کھلا دیتا ہے۔“

سنا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”تو پھر تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔“ (نور البیاس ۳۳۱)

صاحبو! مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

رہز الکاسب حبیب اللہ شینو

از توکل در سبب کاہل مشو

ترجمہ: کسب کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اس کا نکتہ ہم سے سنو اور توکل کی

وجہ سے اختیار سبب میں سستی نہ کرو۔

الکاسب حبیب اللہ حدیث نہیں ہے۔ یہ مشہور قول ہے۔ کاسب اسباب الہیہ کی حکمت

کے مقتضاء پر چل کر حبیب خدا بنتا ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں ہے:

طلب کسب الحلال فريضة بعد الفريضة
یعنی حلال روزی کے لئے سعی کرنا فرائض عبادت کے بعد فرض ہے۔

(احادیث شریفہ ص ۱۸)

دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ اپنے اوپر عائد تمام حقوق اور ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال کر ویرانوں، جنگلوں، پہاڑوں، حجروں یا گھر کے کسی گوشہ میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہو۔

اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ آیت ۱۰ میں ارشاد فرماتا ہے:

پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی جستجو کرو اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد رکھا کرو تا کہ تم کامیاب رہو۔

صاحب تفسیر فاضلی حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

جب نماز ہو چکے تو زمین پر پھیل جانے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا حق ہے۔ اجتماعی مفادات کے حوالے سے جو احساس دلایا ہے نماز کے بعد اس احساس کے تحت اپنے فرائض کو حسن و خوبی کے ساتھ پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہئے۔ یہ سب ایمان والے لوگوں کے لئے ضروری ہے اور ایمان والے لوگ ہی فلاح پاتے ہیں۔ (تفسیر فاضلی ج ۲ ص ۲۰۰)

حضرت عراق بن مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں نے تیرے حکم پر عمل کیا اور تیرے فرض کو پڑھا اور تیرے حکم کے مطابق زمین پر پھیل گیا۔ اب تو اپنے فضل سے رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔

حقوق دو طرح کے ہیں:

۱- حقوق اللہ اور

۲- حقوق العباد

ان دونوں کی طرف سے غفلت برتنے کی اجازت نہیں ہے۔ حقوق اللہ میں اگر کمی بیشی ہو تو وہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے لیکن حقوق العباد کی عدم ادائیگی قابل مواخذہ ہے تا وقتیکہ جس کی حق تلفی کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔

اہل و عیال کے لئے رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے اور ان کے لئے تقرب الی اللہ حاصل کرنے کے لئے ماحول کو سازگار بنانا بھی عبادت ہے۔ اس امر کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو دوسروں کا دست نگرینا کر خود گوشہ نشین ہو کر صرف عبادت میں مگن رہے۔ یہ اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق خاوند اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور وہ ان کے بارے میں جوابدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مفہوم بڑا وسیع و عریض ہے۔ رفاغ عامہ کا کام کرنا بھی عبادت ہے۔ راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی عبادت ہے۔ کسی نابینا کو سڑک پار کرادینا بھی عبادت ہے۔ چلتے پھرتے ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت کا اطلاق ہر اس کام پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق خالصتاً ان کی رضا و خوشنودی کے لئے کیا جاتا ہے۔

ہمارا حال کیا ہے۔

☆ کیا ہم اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی کو پس پشت ڈال کر صرف عبادت میں تو نہیں لگے رہے ہیں۔

☆ کیا ہم اہل و عیال کے لئے رزق حلال کمانے ہیں جو عبادت میں داخل ہے۔

☆ کیا ہم اہل و عیال کے لئے ایسا ماحول مہیا کرتے ہیں کہ تقرب الی اللہ حاصل کر سکیں۔

☆ کیا ہم عبادت کی وجہ سے ان حقوق کی ادائیگی سے صرف نظر تو نہیں کرتے جن کے متعلق قرآن و حدیث میں ذکر ہے۔

غور کریں۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت کے نام پر اہل و عیال اور دیگر حقداروں کے حقوق کی ادائیگی سے راہ فرار اختیار کر رکھی ہو۔ اس طرح حقوق معاف نہیں ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سارنگی بجانے والا بڑی شان سے رہتا تھا۔ اس کی آواز مجلسوں کو آراستہ کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر وہ بڑھاپے کی حدوں میں داخل ہو گیا۔ جسمانی قوتیں جواب دے گئیں کمر ٹیڑھی ہو گئی آواز گدھے جیسی ہو گئی اور روٹی کا محتاج ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور صدق دل سے زاری کی کہ میں ساری عمر گناہ کرتا رہا لیکن تیری عطا میں کمی نہ آئی۔ اب میں تیرا مہمان ہوں۔ تیرے لئے سارنگی بجاؤں گا کیونکہ میں تیرا غلام ہوں اور پھر مدینہ کے قبرستان میں جا کر سارنگی بجاتا رہا اور روتا رہا اس امید پر کہ اللہ کریم کھوٹے سکے بھی عمدگی سے قبول کرتا ہے۔ روتے روتے اسے نیند آ گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیند طاری کر دی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا اور آواز سنی۔

”میرا ایک محترم بندہ قبرستان میں ہے۔ اس کی ضرورت کو پورا کر۔ بیت المال سے سات سو دینار اس کے لئے لے جا اور اسے کہو کہ جب ختم ہو جائیں تو اور لے جاتا۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز کی ہیبت سے اٹھے اور قبرستان کی طرف دوڑے لیکن اس بوڑھے کے سوا کسی کو وہاں نہ پایا۔ انہوں نے سوچا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”ہمارا ایک پاک اور بابرکت بندہ ہے اور یہ سارنگی نواز کیسے مقرب ہو سکتا ہے۔“

لہذا پھر قبرستان کا چکر لگایا لیکن بوڑھے کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ بوڑھے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تو ادب سے اس کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی تو بوڑھا اٹھ بیٹھا۔

جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ڈر کے مارے کا پٹنے لگا۔ آپ نے جب اس کے زرد چہرے کو دیکھا تو کہا:

”مجھ سے خوف نہ کھاؤ۔ میں تو تیرے لئے خوشخبری لایا ہوں۔ اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے اور تیرا حال پوچھا ہے۔“

چنانچہ اسے رقم دی اور کہا:

”اسے خرچ کر اور پھر اسی جگہ آ جاتا۔“

یہ سنا تو بوڑھا کانپ گیا۔ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ سارنگی کو زمین پر مار کر ریزہ ریزہ کر دیا اور خود سے کہا:

”اے کج بخت! تو ستر سال میرے اور میرے رب کے درمیان پردہ بنی رہی۔“

اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا:

”اے اللہ! مجھے معاف فرما تو عطا کرنے والا ہے۔ میں نے اپنی ساری عمر ضائع کر دی۔ میں نے اپنی عمر سے انصاف نہیں کیا۔ میں اپنا انصاف اس کے سوا کسی سے حاصل نہیں کر سکوں گا جو میری ذات سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ اب میری ہستی مجھ سے گم ہو گئی ہے تو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔“ اسی طرح رو رو کر وہ اپنے گزشتہ ستر سالوں کے گناہ گن رہا تھا اور مغفرت مانگ رہا تھا۔

(انوار العلوم ج ۱ ص ۵۶۴۳۹)

صاحبو! اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں بصورت طوفان ہر وقت چلتی رہتی ہیں جو اس کے غضب پر غالب ہیں۔ انہوں نے ہر چیز کو اپنے نرغے میں لے رکھا ہوتا ہے۔ جب کوئی شکستہ دل، مظلوم بے یار و مددگار مظلوک الحال، کمزور و لاچار بے نوا اور راندہ دنیا رجوع الی اللہ ہو کر اس کی رحمت کو آواز دیتا ہے تو وہ لپک کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس کے کانوں میں لا تقنطوا من رحمۃ اللہ کا سرمدی نغمہ رس گھولنے لگتا ہے۔ اور طمانیت و سکینہ اس کے قلب و روح میں ڈیرے ڈال لیتی ہے۔

وہ انسان جو ساری عمر لہو و لعب میں گزارنے کے باوجود جب بھی اپنا رخ رحمتوں والے محبتوں والے رب کریم کی طرف کر کے آہوں اور آنسوؤں کے درمیان اسے پکارتا ہے تو وہ کہتا ہے:

”اے میرے بندے! مانگ کیا مانگتا ہے طے گا۔“

اور جب وہ عافیت و بخشش مانگتا ہے تو اس پر اپنی عطا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رحمتوں کے حساب اس پر برہنہ نکتے ہیں۔ درودِ آلام سے نجات مل جاتی ہے اور کھوٹے سے کھرا بن جاتا ہے۔

اس واقعہ کے مرکزی کردار کو صرف سارنگی ہی بجانا آتی تھی۔ اپنے دورِ عروج میں وہ ٹھاٹھ ہاتھ کی زندگی بسر کرتا تھا لیکن جب جوانی کے وجود سے لاغری و بڑھاپا باہر آتا ہے۔ خوشنوائی اور لُحْنِ داؤدی کی طرح آواز کا جادو ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی اس کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اس کی موجودگی کو اپنی محفل کی زینت تصور کرتے تھے اس کے فن کے زوال پذیر ہوتے ہی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں تو اس پر دنیا اور دنیا والوں کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ ان کی محبت دل سے چوروں کی طرح نکل جاتی ہے اور نفسانی خواہشات اپنا گلا خود گھونٹ لیتی ہیں تو اسے صرف ایک دروازہ کھلا نظر آتا ہے۔ درتوبہ جو کلید بخشش ہے تو اس پر بہ عجز و انکساری دستک دیتا ہے جہاں سے کوئی نامراد نہیں لوٹتا ہے۔

توبہ کیا ہے؟

اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (الشوریٰ: ۲۵)

اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب جانتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (التحریم: ۸)

اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو ایسی توبہ جو پختہ ہو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں۔

☆ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔

ابن ماجہ میں ہے۔

☆ اگر تم گناہ کرو اور تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک جا پہنچیں پھر تم (سچے دل سے) توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔

حاکم کی روایت ہے۔

انسان کی سعادت یہ ہے کہ اس کی عمر طویل ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اتنا بیت (اللہ کی طرف رجوع اور توفیقِ عبادت) عطا کرے۔

☆ ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے اور حاکم نے صحیح بتایا ہے۔

تمام ابنائے آدم گنہگار ہیں اور بہترین گنہگار توبہ کرنے والے ہیں۔

(مکاشفۃ القلوب ص ۳۳۹)

کہتے ہیں ایک شخص جب بھی گناہ کرتا تو ایک رجسٹر میں لکھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے گناہ کیا تو سچے دل سے توبہ کر لی اور رجسٹر کھولا تا کہ اس میں وہ گناہ لکھ لے تو وہاں یہ عبادت تحریر تھی۔

فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (الفرقان: ۷۰)

یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا (مکاشفۃ القلوب ص ۷۴)

سچے دل سے توبہ کرنے کا تعلق دل سے ہے۔ اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو لامحالہ دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔

پاک صاف دل کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے؟

اس کی وضاحت ایک مثال سے بخوبی ہو جاتی ہے۔

کہتے ہیں چینی اور رومی فنِ نقاشی میں ماہر تھے۔ بادشاہ نے ان کا امتحان لینے کے لئے ایک بڑا کمرہ دیا اور اس کے درمیان پردہ ڈال دیا۔ چینی طرح طرح کے رنگوں سے دیوار پر نقش و نگار بنانے لگے۔ رومیوں نے کوئی رنگ نہ لیا صرف دیوار کو اچھی طرح صاف کرنے لگے تاکہ آئینہ کی طرح چمکنے لگے۔ جب دونوں گروہ اپنا کام مکمل کر چکے تو بادشاہ آیا۔ اس نے چینیوں کے نقش و نگار دیکھے جو عقل کو دنگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ رومیوں کی طرف آیا اور کمرے کے درمیان سے پردہ ہٹا دیا گیا۔ چینیوں کے بنائے ہوئے نقش و نگار کا عکس جب شیشے کی طرح صاف دیوار پر پڑا تو حیرت بدندان رہ گیا۔ اس میں جو حسن و نکھار تھا وہ بے مثل تھا۔

(انوار العلوم ج ۱ ص ۸۵)

دل بھی مثل آئینہ ہے اور اسے آئینے کی طرح ہی صاف و شفاف رہنا چاہئے تاکہ یہ انوار و تجلیات معرفت الہیہ اور محبت و عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت و

لافانی نقش و نگار سے متکس و مزین ہو سکے۔ بصورت دیگر یہ ماسوا اہل خواہشات، محبت دنیا، اتباع نفس و شیطان، لہو و لعب، گمناہوں اور خباثتوں وغیرہ سے داغ، دھبوں اور سیاہیوں سے بد نما بھی بن سکتا ہے۔ اس میں اچھے اور برے عکس کو قبول کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے اور خیر و شر کی دونوں قوتیں اسے اپنی جانب مائل کرنے میں ہمہ وقت سرگرم عمل رہتی ہیں۔ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

”جسم انسانی میں ایک ٹکڑا ہے۔ اگر وہ درست ہے تو تمام جسم درست ہے اور اگر اس میں فساد ہے تو تمام جسم فساد میں مبتلا ہے۔ سن لیں وہ دل ہے۔“

(تعلیمات نبویہ ج ۲ ص ۳۳ / تاریخ بغداد ج ۱۰ ص ۷۵ / رقم المحدث ۵۵۳)

اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ دل کا دماغ کے ساتھ گہرا ربط ہے۔ وہ دل کے کہنے پر دست تعاون بڑھاتا ہے اور دماغ کے زیر اثر انسانی اعضاء ہیں جو اس کے کہنے کے مطابق حرکت میں آ جاتے ہیں۔

بقول حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ:

”جسم دل کی مملکت ہے اور اس مملکت میں دل کے کئی لشکر ہیں۔ دل کو آخرت کے حصول کے لئے ذریعہ بنایا گیا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ سعادت کا متلاشی رہے اور اس کی سعادت معرفت الہی کا حصول ہے۔“

انسانی جسم میں ظاہری اور باطنی دو طرح کے لشکر ہوتے ہیں۔ ظاہری لشکر ہاتھ پاؤں اور ہتھیار وغیرہ اور باطنی لشکر غصہ و شہوت (خواہش) وغیرہ ہیں کیونکہ بغیر دیکھے کسی چیز کو طلب کرنا یا دشمن کو دور کرنا ممکن نہ تھا اس لئے ادراکات کی حاجت لاحق ہوئی۔ ان میں سے بعض ظاہری اور بعض باطنی ہیں۔ ظاہری حواس آنکھ، ناک، کان، لمس اور ذائقہ ہیں اور باطنی قوت تخیل، قوت تفکر، قوت حفظ، قوت تذکر اور قوت توہم ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی منزل گاہ دماغ ہے اور ان میں سے ہر قوت کے لئے ایک خاص کام ہے اور اگر کسی ایک میں خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کے سارے کام میں خلل پڑ جاتا ہے اور دین و دنیا سے متعلق اس کا کام خراب ہونے لگتا ہے۔

ظاہر و باطن کے یہ تمام لشکر دل کے زیر فرمان ہیں اور وہ ان سب کا امیر و سلطان ہے۔ جب زبان کو حکم دیتا ہے وہ بولنے لگتی ہے۔ جب ہاتھ کو حکم دیتا ہے وہ (اشیاء کو) پکڑ لیتا ہے۔

پاؤں اس کے حکم سے چلنے لگتے ہیں۔ آنکھ اس کے حکم سے دیکھتی ہے۔ قوت فکر اس کے فرمان کے مطابق سوچتی ہے۔ ان سب کو اس کا یوں فرمانبردار بنادیا گیا ہے کہ اسی غلامی میں صابرو شاکر بلکہ خوش و خرم رہتے ہیں تاکہ وہ (دل) بھی ان کی خوب نگہداشت کرے اور اپنا زور راہ حاصل کرے اپنا شکار پکڑے تجارت کو بخوبی مکمل کرے اور اپنی سعادت کی تخم ریزی کرے۔ یہ لشکر دل کی اطاعت و فرمانبرداری ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ فرشتے حق تعالیٰ کی کرتے ہیں اور کبھی خلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہوتے بلکہ برضا و رغبت فرمانبردار رہتے ہیں۔

مثال کے طور پر جسم ایک شہر ہے۔ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء اس شہر کے پیشہ ور ہیں۔ شہوت (خواہشات) کی حیثیت خراج وصول کرنے والے عامل کی ہے۔ غصہ کو تو ال شہر ہے۔ دل اس شہر کا بادشاہ اور عقل اس کی وزیر ہے۔ بادشاہ کو ان سب کی ضرورت ہے تاکہ مملکت کا نظام و اہتمام ٹھیک رہے۔ اگر بادشاہ ہر کام وزیر عقل کے مشورے سے کرے۔ شہوت اور غصہ کو عقل کے زیر فرمان رکھے اور عقل کو ان پر غالب اور مسلط رکھے تو جسم کی مملکت کا کاروبار درست رہتا ہے اور راہ سعادت پر گامزن ہوتا اور حضور الہی میں پہنچ جاتا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر (اس کے برعکس) عقل کو شہوت و غصہ کا غلام بنا ڈالے تو مملکت تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور خود بادشاہ بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے۔ (کیا سعادۃ ص ۷۲)

سچ تو یہ ہے کہ عقل کو دس کے لئے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اس کے لئے شمع و چراغ کا کام دے سکے اور اس کے نور سے جمال خداوندی کو دیکھ سکے کہ یہی دیدار اس کی جنت ہے۔ پس عقل خادم دل ہے اور دل کو نظارہ جمال الہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ پس جب وہ اس نظارہ میں مشغول ہو جاتا ہے تو بارگاہ الہی کا بندہ و خادم بن جاتا ہے اور عالم خاک سے سفر کرتا ہوا مقام علمین تک پہنچ جاتا ہے۔

انسان حق نعمت ادا کرے۔ حق بندگی بجالائے اور بادشاہ کی طرح تخت سلطنت پر بیٹھے اور حضور حق کو اپنا قبلہ و مقصود بنائے۔ آخرت کو اپنا وطن تصور کرے اور اسی کو آخری قرار گاہ سمجھے اور اس دنیا کو محض ایک منزل سے زیادہ وقعت نہ دے اور تن سے سواری ہاتھ پاؤں اور اعضاء سے خادموں، عقل سے وزیر، شہوت سے محافظ مال، غصہ سے کوتوال اور حواس سے جاسوسوں کا کام لے لے اور ایک کو دوسرے کے احوال معلوم کرنے پر مامور کرے تاکہ سب ایک دوسرے کی خبریں اسے پہنچایا کریں اور قوت خیال کو جو دماغ کے اگلے حصے میں ہے ان کا افسر مقرر کرے

تا کہ تمام جاسوس خبریں اس کے سامنے جمع کریں اور قوت حافظہ کو جو دماغ کی پچھلی طرف ہے حافظہ اخبار بنائے تاکہ جو اطلاعات اس کو مخبروں سے حاصل ہوں انہیں محفوظ رکھے اور وقت آنے پر انہیں وزیر عقل کے روبرو پیش کرے اور وزیر تمام خبروں کو جو پوری مملکت سے موصول ہوئی ہوں پیش نظر رکھتے ہوئے امور سلطنت کی مناسب تدابیر اور بادشاہ کے سفر و حضر کے سلسلے میں موزوں اقدامات عمل میں لائے اور جب دیکھے کہ لشکر میں سے کوئی باغی ہو گیا ہے یعنی شہوت یا غصہ وغیرہ اور بادشاہ کی مخالفت میں قدم اٹھا رہا ہے اور اس کی اطاعت سے باہر ہوا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ مناسب تدبیر عمل میں لاتے ہوئے جدوجہد کرے اور (باغی کو) پھر سے راہ اصلاح پر لے آئے لیکن اسے مار ڈالنے کا ارادہ نہ کرے کہ ان کے بغیر بھی تو مملکت ٹھیک طرح سے نہیں چل سکتی بلکہ تدبیر یہ کرے کہ (طریقے اور سلیقے سے) انہیں حدود اطاعت میں لے آئے تاکہ وہ ستر جو اسے درپیش ہے اس میں وہ اس کا ساتھ دیتے رہیں نہ کہ اس کے دشمن بن جائیں۔ اس کے رفیق سفر ثابت ہوں نہ کہ راہزن بن جائیں۔ اگر ایسا کرے گا تو سعادت مند ہوگا اور حق نعمت ادا کر سکے گا اور اس خدمت کا صلہ اور انعام بھی اسے وقت آنے پر مل کر رہے گا اور اگر اس کی خلاف کرے گا اور ان ڈاکوؤں اور دشمنوں کی موافقت میں اٹھ کھڑا ہوگا تو کافر نعمت کہلائے گا اور بلا آخر اس کی سزا اسے مل کر رہے گی۔ (بیمائے سعادت ص ۷۷)

ابتدائے آفرینش میں آدمی کا دل فولاد کی مانند تھا اور اسی فولاد کو اگر آدمی اس طرح رکھے جیسا کہ رکھنا چاہئے تو اسے ایک روشن آئینہ بنا سکتا ہے۔ ایسا آئینہ جس میں بفضل ایزدی

☆ تمام دنیا کا عکس دیکھا جاسکتا ہے۔

☆ معرفت الہیہ اور محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ روشن کئے جاسکتے ہیں۔

☆ دنیا کی آلائشوں کو ٹھکانہ نہیں ملتا ہے۔

☆ ماسوا کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔

☆ صرف رب وودو علی رہتا ہے۔

☆ غیر کا گزر نہیں ہوتا ہے۔

☆ نفسانی خواہشات سر اٹھانے کی جرات نہیں کرتی ہیں۔

☆ نفس و شیطان کے تمام ہتھیار کند ہو جاتے ہیں۔

لیکن اگر اس کی مناسب نگہداشت نہ کی جائے تو آئینہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور اس قدر بگڑ جاتا ہے کہ اسے آئینہ نہیں بنایا جاسکتا جیسا کہ سورہ المطففین آیت ۱۳ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے۔“

دل اور اعمال پر زنگ اس وقت چڑھتا ہے جب نیت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ دراصل بارگاہ خداوندی میں کسی عمل کی مقبولیت و نامقبولیت اور اس پر جو عتاب کا سہرا اور انحصار بھی نیت پر ہوتا ہے اس لئے یہ کھوئے کھرے اعمال کی عظیم کسوٹی ہے۔ کہتے ہیں:

ایک شخص بھوک کی حالت میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا۔ اس نے دل میں کہا:

”اگر یہ ریت غلہ ہوتی تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔“

اس پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس شخص سے کہہ دیں:

”اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے اور تیری اچھی نیت کے بدلے میں اس

قدر ثواب عطا فرمایا ہے کہ اگر یہ ریت غلہ ہوتی اور تم صدقہ کرتے تو تمہیں جس

قدر ثواب ملتا۔“ (احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۸۱۱)

رضائے الہی کے لئے جب کوئی شخص دنیا سے متنفر دل خلوص نیت اور عجز و انکساری سے بارگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے تو پھر وہ اس کی شکل و صورت اور عمل نہیں دیکھتا ہے اسے اپنے مقبول بندوں کی صف میں شمار کر لیتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کو عجز و انکساری اس قدر پسند ہے کہ حد بیان سے باہر ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں:

۱۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جس نے عاجزی کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے سر بلندی سے محروم رکھا ہو۔

۲۔ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے سر پر دو فرشتوں نے لگام نہ تمام رکھی ہو اور جب وہ شخص تواضع کرتا ہے تو وہ فرشتے اس کی لگام اوپر کی طرف کھینچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں۔

”اے بارالہ! اسے سر بلندی عطا فرما دے۔“

اور اگر وہ تکبر و نخوت سے کام لیتا ہے تو اس کی لگام کو نیچے کی طرف کھینچ کر کہتے ہیں۔
”اے بارالہ! اسے ذلیل و سرنگوں کر دے۔“

۳- مبارک ہے وہ بندہ حق جو عاجزی کا اظہار کرتا ہے حالانکہ وہ بیچارہ و عاجز نہ ہو۔
لوگوں پر خرچ کرتا ہے اس مال سے جو اس نے حرام اور گناہ کے ذریعے جمع نہیں کیا ہوتا (بلکہ
حلال کی گاڑھے پیسے کی کمائی ہوتی ہے) بے سہاروں پر خرچ کرتا ہے اور علماء اور دانائوں سے
میل جول رکھتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

تم لوگ عبادات میں سے افضل ترین عبادت کو بھولے رہتے ہو جسے عاجزی
کہتے ہیں۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ تو باہر جس کسی کو دیکھے اسے اپنے آپ سے افضل
سمجھے۔

حضرت یحییٰ بن خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

اہل کرم جب پارسائی اختیار کرتے ہیں تو عاجز بن جاتے ہیں اور کوئی ناقص و
کمینہ جب پارسا بنتا ہے تو تکبر و مغرور ہو جاتا ہے۔

(کیا بے سعادت ص ۷۸۱-۷۸۲)

سارنگی نواز کا واقعہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب وہ ماسوا سے پاک دل، خلوص نیت اور عجز و
انکساری سے اپنے خالق و مالک کو پکارتا ہے تو اس کی رحمت کے سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگتے ہیں
تو خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچانے اور مدد کے
لئے دوڑ پڑتے ہیں اور وہ جب اپنے اللہ کریم کی رحمت کو اتنے عروج پر دیکھتا ہے تو سارنگی کو
زمین پر مار کر ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے۔

”اے کجخت! تو ہی ہے جس نے مجھے ستر سال تک اپنے اللہ تعالیٰ سے دور رکھا
ہے۔“

اور سراپا گریہ و زاری بن جاتا ہے۔

اللہ عزوجل کی بارگاہِ صمدیت میں چار چیزوں کی بے حد قدر و قیمت ہے اور جس کے

پاس یہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔

الف: ماسوا سے پاک دل

یہ اپنے اندر معرفت الہیہ اور محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلیات و انوار و
کیفیات اور مشاہدات و واردات کو جذب کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔

ب: خلوص نیت

یہ عمل کی روح رواں ہے۔ اس سے عمل کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔

ج: عجز و انکساری

اس سے اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں، سرمدی عنایتوں، لازوال برکتوں، لافانی محبتوں
و انکی بخششوں اور بے انتہا رفعتوں کے دروازہ باز ہو جاتے ہیں۔

د: رضائے الہی

ہر قول و فعل پر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مہر ثبت کر دیتی
ہے۔ قرآن و حدیث رہنمائی کرتے ہیں اور خشیت الہی صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھتی ہے۔

ہمارا حال کیا ہے؟

۱- قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر انسان کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا ہم
اس پر کام دھرتے ہیں یا نہیں۔

۲- کیا ہماری زندگی ستر سالہ سارنگی نواز کی طرح بسر ہو رہی ہے یا اس کے نائب ہونے کے
بعد کی زندگی کی طرح دن بیت رہے ہیں۔

۳- اللہ تعالیٰ ہر شخص کا دل دیکھتا ہے۔ کیا ہمارا دل ماسوا نفسانی خواہشات اور دنیاوی محبت
سے پاک ہے۔

۴- کیا ہمارا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یا نہیں۔

۵- کیا ہم دنیا و آخرت کا کام نیک نیتی سے کرتے ہیں یا نہیں۔

۶- کیا ہم ہر معاملے میں عجز و انکساری سے کام لیتے ہیں یا غرور و نخوت کے طور طریقے
اختیار کر رکھے ہیں۔

لاریب حال مستقبل کا آئینہ ہے۔ اس میں آپ کو اپنا کیسا عکس نظر آتا ہے۔ عاقل را
اشارہ کافی است۔

اپنا دوست ہوں اپنا دشمن

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا:
”میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ بدی کی ہے۔“

بعد میں لوگوں نے عرض کیا:

”یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ! آپ نے جو بات اپنے خطبہ میں ارشاد فرمائی ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ حالانکہ ہم نے لوگوں سے نیکی بھلائی اور خیر خواہی کرتے دیکھا ہے۔“

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سماعت فرمایا تو تبسم فرمایا اور کہا:

”جب کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو حقیقتاً وہ اپنے ساتھ نیکی کرتا ہے اور جب کوئی کسی کے ساتھ بدی کرتا ہے تو اصل میں وہ بھی اپنے ساتھ ہی کرتا ہے کیونکہ نیکی کا اسے اجر اور بدی کی اسے سزا ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خود ہی اپنا دوست اور خود ہی اپنا دشمن ہے۔“ (سہری دور، ص ۱۰۰)

صاحبو! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متذکرہ زیریں قول سراسر مبنی بر حقیقت ہے۔ اگر

ہر انسان اس کو سامنے رکھے تو وہ گناہ کا ارتکاب تو دور کی بات ہے اس کے قریب بھی جانے سے لرزاں و ترساں رہتا ہے کیونکہ انسانی نفسیات کا یہی تقاضا ہے کہ وہ خود کو ہر ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھے۔ دوسروں کے ساتھ روادار بھی جانے والی نیکی و بدی دراصل اپنی ذات کے ساتھ کی جاتی ہے لیکن شیطانی تسلط اور محبت دنیا نے ہمارے آنکھوں اور عقل پر پردے ڈال رکھے ہوتے ہیں۔

اگر انسان دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے وقت اپنی ذات کو اس کے مقام پر رکھ لے تو

کبھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے لیکن وہ بے عقل انسان اس معمولی سی بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ دوسروں کے روپ میں وہ صرف اپنی ذات پر ہی ظلم و زیادتی کر رہا ہوتا ہے اور یہ کوئی ایسا باریک نکتہ نہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے اور جس دن اس کو اس حقیقت کا ادراک ہو جائے گا وہ دوسرے پر ظلم و زیادتی کے دروازے بند کر دے گا۔

اگر ہم اپنے شب و روز کا متصفانہ جائزہ لیں تو دوسروں کے ساتھ ہماری زیادتیاں قطار اندر قطار کھڑی نظر آتی ہیں۔

- ☆ کسی کا حق مارا ہوتا ہے۔
- ☆ کسی سے بداخلاقی سے پیش آئے ہوتے ہیں۔
- ☆ کسی سے جھوٹ بولا ہوتا ہے۔
- ☆ کسی کو دھوکا دیا ہوتا ہے۔
- ☆ کسی پر بہتان باندھا ہوتا ہے۔
- ☆ کسی کی چغلی کھائی ہوتی ہے۔
- ☆ کسی کی غیبت کی ہوتی ہے۔
- ☆ کسی سے حسد کیا ہوتا ہے۔
- ☆ کسی سے قرض لے کر واپس نہیں کیا ہوتا ہے۔
- ☆ کسی کے ساتھ بدکلامی اور گالی گلوچ کی ہوتی ہے۔
- ☆ کسی کو ہاتھ سے نقصان پہنچایا ہوتا ہے۔
- ☆ کسی کا مال ناجائز ہڑپ کیا ہوتا ہے۔
- ☆ کسی کے جائز کام میں روڑے اٹکائے ہوتے ہیں۔
- ☆ کسی کی پگڑی اچھالی ہوتی ہے۔
- ☆ کسی پر جھوٹا مقدمہ دائر کیا ہوتا ہے۔
- ☆ کسی کو نیکی سے روکا ہوتا ہے۔
- ☆ کسی کو گناہ پر آمادہ کیا ہوتا ہے۔
- ☆ کسی کی املاک پر زبردستی قبضہ کیا ہوتا ہے۔
- ☆ کسی کو ناحق قتل کیا ہوتا ہے۔

☆ کسی کی عزت لوٹی ہوتی ہے۔

☆ کسی کو اغوا کیا ہوتا ہے۔

☆ کسی کو دھوکا اور جھانسا دیا ہوتا ہے۔

☆ کسی کی چوری کی ہوتی ہے۔

یہ سب آخرت میں آگ کے شعلے ہیں جو میں دنیا میں بھڑکاتا ہوں۔ لیکن یہ دنیا کی سرحد سے پار آخرت کی سلطنت میں بھڑک رہے ہوتے ہیں اس لئے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن وحدیث کے آئینے میں ان کو بخوبی دیکھا جاسکتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان کو ٹھنڈا کرنے کا جتن نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ اپنی ذات کے ساتھ دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟

اسی طرح جب ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہئے کیونکہ اس کے طفیل ہمیں نیکی کرنے کا موقعہ میسر آیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سائل نہ ہو تو صدقہ و خیرات کا اجر کیسے پائیں گے اور اگر کوئی غریب و نادار نہ ہو تو غریب پروری کا ثواب کیسے حاصل کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم

☆ حقوق اللہ ادا کرتے ہیں۔

☆ حقوق العباد بجالاتے ہیں۔

☆ غیر شرعی حرکات و سکنات سے باز رہتے ہیں۔

☆ لوگوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔

☆ غرباء و مساکین، یتامی و بیوگان اور معذور افراد کی مدد کرتے ہیں۔

☆ لوگوں کو اپنی ذات سے کسی نوع کی اذیت و تکلیف پہنچانے سے بچتے رہتے ہیں۔

☆ عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں بہم پہنچاتے ہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں۔

☆ آخرت پر دنیا کو قربان کر دیتے ہیں۔

☆ قرآن وحدیث مبارکہ کی روشنی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

☆ اولیاء اللہ بزرگان دین اور علماء حق کے قرب و معیت میں رہتے ہیں۔

☆ اپنے اقوال و احوال و اعمال سے مخلوق اللہ کو سکھ پہنچاتے ہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں سے دوستی و دشمنی رکھتے ہیں۔

تو یہ سب نیکیاں ہیں جو ہم اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال میں جس قدر اخلاص، صالحیت، تقویٰ و پرہیزگاری، قرآن وحدیث کا نور اور رب و دود اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق کا رنگ ہو گا اتنی ہی خوبصورت جنت تعمیر ہوگی۔ ہمارا حال کیا ہے۔

کیا ہم اپنی ذات کے دوست ہیں یا دشمن؟ اگر ضمیر مردہ نہیں ہو تو جواب یہی ملے گا۔ ”ہم اپنے آپ کے دشمن ہیں۔“

اگر ہم اپنے آپ کے دشمن بن سکتے ہیں تو دوست بھی بن سکتے ہیں۔ کس نے منع کیا ہے..... تو بن جائیں نا۔

چیونٹی کی شفاعت

ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک چیونٹی پر آپ کا پاؤں پڑ گیا۔ وہ زخمی ہو گئی۔ اس کی تکلیف کا اثر آپ کے قلب پر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ درد کی وجہ سے ہاتھ پاؤں چلک رہی ہے۔ آپ غمگین ہو گئے اور اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ آپ اس قدر لرزہ بر اندام ہوئے۔ گویا آپ کے بدن میں طاقت ہی نہیں ہے۔ چیونٹی ہاتھ پاؤں مار کر بل میں چلی گئی۔ لیکن آپ کے دل میں اس کا بڑا دکھ رہا اور پھر آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔

رات کے وقت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ بڑے خشمگین ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں۔

”اے علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! تم سنتے نہیں کہ آج ساتوں آسمان میں تمہارے ظلم و ستم کی داستان گونج رہی ہے جس چیونٹی پر تم نے پاؤں رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی قوم کی سردار اور صدیقانِ بارگاہ میں سے ایک تھی۔ وہ جس دن سے پیدا ہوئی بل بھر بھی اللہ کی تسبیح و تہلیل سے غافل نہ ہوئی۔ مگر اس وقت کہ تم نے اسے چل دیا۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے اور عرض کیا۔

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اب اس کا کیا چارہ ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اے علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! گھبراؤ نہیں۔ اس چیونٹی نے اللہ سے تمہاری معذرت

چاہی ہے اور کہا ہے کہ اے پروردگار! تو نے ہر کام میں قصد اور بلا قصد کو معتبر فرمایا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حرکت قصد انہیں بلکہ بلا قصد سرزد ہوئی ہے۔ اس سے درگزر کر تو ان کو بخش دے۔ چیونٹی کی شفاعت سے تمہاری رہائی ہوئی اور تم پر احسان رکھا۔ جب یہ قصور معاف ہوا۔ اے علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! اگر وہ تمہاری سفارش نہ کرتی تو بارگاہِ خداوندی میں تیری بڑی رسوائی ہوتی۔“

یہ اس لئے ہے کہ اپنے حقوق سے تو چشم پوشی کی جاسکتی ہے لیکن دوستوں کے حق کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔ (مکتوبات، صدی ۷ ص ۴۷)

صاحبو! یہ واقعہ ہر شخص کے لئے نہایت ہی سبق آموز اور ہوش و خرد کا تقاضا کرتا ہے۔ اس میں تین باتیں خصوصی طور پر نہ صرف توجہ طلب بلکہ عمل کا تقاضا کرتی ہیں۔

الف: کائنات کی ہر شے انسانوں کی خدمت کے لئے وقف ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت اپنے خالق و مالک کی تسبیح و تہلیل اور عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ اس لحاظ سے بارگاہِ خداوندی میں اس کا خاص مقام و مرتبہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ چیونٹی صدیقین میں سے تھی۔

انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کو تو بدرجہ اتم ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رطب اللسان رہنا چاہئے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ عالیہ میں صلوة و سلام کے خوش رنگ اور مشکبار پھولوں کا تحفہ پیش کرتے رہنا چاہئے۔

بقول حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی معنوں میں امتی بن جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کریم کا ذکر بلند کرتے تھے اور اپنے امتیوں کو تلقین فرماتے تھے۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کیا کرو۔

ذکر کے لغوی معنی یاد کرنے کے ہیں یعنی اللہ کریم کو ہر لمحہ یاد کیا جائے اور ذکر عبادتوں کا عطر ہے جس سے قلب انسانی اور تمام اعضاء معطر ہو جاتے ہیں۔

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرد اور عورتیں جو اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتے ہیں بہت افضل اور بلند درجہ والے ہیں۔

اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام میں مشغول رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں بندہ بن جاتا ہے کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ والسلام بھیجنے کے لئے حکم دیا ہے اور وہ عمل سب سے اوّلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔

ایک مرتبہ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

”میں ایک حصہ درود پاک اور تین ذکر اللہ کرتا ہوں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”درود پاک اور زیادہ کرو۔“

عرض کیا:

”اب میں دو حصے درود پاک اور دو حصے ذکر اللہ کروں گا۔“

فرمایا:

”درود پاک اور زیادہ کرو۔“

عرض کیا:

”اب میں تین حصے درود پاک اور ایک حصہ ذکر کروں گا۔“

ارشاد فرمایا:

”اور زیادہ کرو۔“

تو عرض کیا:

”اب میں سارا وقت درود پاک پڑھا کروں گا۔“

اور جو شخص ذکر اللہ اور درود پاک میں مصروف و مشغول رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین

میں شامل ہو جاتا ہے۔

ب: حضرت انسان کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں جو

بارگاہ خداوندی میں کسی کی سفارش و شفاعت کر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے دوست ہمارے ارد گرد کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں لیکن دنیا کے متوالوں

اور حرص و آرزو کے بندوں کو وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔

ہر انسان اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اس کی نشست و برخاست جس قماش

کے لوگوں سے ہو اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بذات خود کیسا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ

کے دوستوں کے جو دوست ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی خاطر ان سے ملنے جلنے

والوں پر بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ان کی دوستی ایسی ہے جو روزِ محشر بھی برقرار رہے گی اور

باقی سب دوستیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اگر کسی نے مٹی کا برتن خریدنا ہو تو ٹھوٹک بجا کر تسلی کرتا ہے

کہ ٹوٹا ہوا نہ ہو لیکن کسی کو دوست بناتے وقت اس بات کا قطعاً خیال نہیں کرتا کہ کس کو دوست بنا

رہا ہے وہ اس قابل بھی ہے یا نہیں۔

انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق سے بھی ہمارا رویہ شفقانہ و رحمہ لانہ ہونا

چاہئے۔ کیا خبر کہ ان میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو اور اس کو ناجائز طور پر دانستہ پہنچائی گئی

تکلیف کا خمیازہ بھگتنا پڑ جائے۔

دین اسلام صرف انسانوں پر نہیں جانوروں پر بھی رحمہ کی کاسبتی دیتا ہے۔ جانور کی

پہچان کے لئے اس کے چہرے پر داغ لگانے اور کسی جانور کو اس کے منہ پر مارنے کی اجازت

نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

”اگر فرات کے ساحل پر ایک بکری بھی بلا سبب مر گئی تو میرے گمان میں قیامت

کے دن اللہ تعالیٰ مجھ ہی سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔“

(خلفائے راشدین قبر سیارہ ذابحہ ص ۱۳۶)

ج: اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر بھی ظلم و زیادتی کو پسند نہیں فرماتا ہے۔

ظلم کے بارے میں متعدد آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ ہیں۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا:

”میں نے اپنی ذات پر ظلم کرنا حرام ٹھہرایا ہے اور میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے۔ پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔“

(صحیح ابن حبان ج ۲ ص ۲۸۵ / تعلیمات نبویہ ج ۵ ص ۳۱۰)

حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جس نے ظلم کے ساتھ ایک کوڑا مارا قیامت کے دن اس سے قصاص لیا جائے گا۔“ (مکاشفۃ القلوب ص ۳۵۸)

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ارشاد مبارک ہے:

”ظلم دراصل قیامت کے اندھیروں میں سے ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

سرخاب بھی (گا ہے) ظالم کے ظلم کے خوف سے گھونسلے میں مر جاتی ہے (کہ کہیں اس پر عذاب آئے تو سب ہی نہ گھر جائیں)

(مکاشفۃ القلوب ص ۳۵۸)

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

کسی خواہش کی تکمیل کے لئے حق کی متعین حدود سے تجاوز کرنے کا نام ظلم ہے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف رچے ہیں ان کا راستہ ظلم کا ہے اور ان کے اعمال سے آگ پیدا ہوتی ہے اور آگ ہی ان کی منتظر ہے۔ (افس الخواص ص ۱۹۷)

بعض سلف کا فرمان ہے:

کمزوروں پر ظلم نہ کرو ورنہ تم بدترین طاقتوروں میں سے ہو گے۔

(مکاشفۃ القلوب ص ۳۵۸)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم تھے۔ بارگاہ خداوندی میں آپ کا خاص مقام و مرتبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے تھے اور چیونٹی بھی اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے تھی اور اللہ تعالیٰ کے دوست ایک دوسرے کے مقام و مرتبہ سے آشنا ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ان کی ذات سے چیونٹی کو نادانستہ طور پر تکلیف پہنچی

ہے لیکن اس کے باوجود اس کے دکھ پر آ زرد و ملول اور اشکبار ہو جاتے ہیں اور چیونٹی کو بھی آپ صلیہ السلام کی شان و مرتبہ کا علم تھا لہذا وہ بارگاہ رب العزت میں ان کی طرف سے معذرت چاہتی ہے اور درگزر کی درخواست کرتی ہے کہ انہوں نے قصداً اسے تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مانتا ہے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اظہار تاسف اور چیونٹی کی استدعا و شفاعت کو شرف قبولیت بخشا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سرخیل اولیاء اللہ ہیں۔ ہم سب ان کی عظمتوں کے آگے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں لیکن جب اپنی ذات دوسرے لوگوں اور جانوروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو ہماری آنکھ میں آنسو تک نہیں آتے ہیں۔

دور حاضر میں بجز الا ماشاء اللہ اکثر لوگ اپنی ذات اور دوسروں پر جہ ہزار رنگ ظلم روا رکھتے ہیں لیکن جانور بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں۔ مثلاً

☆ پولٹری کا کاروبار کرنے والے چار چار پانچ پانچ پرندوں کو گردن سے پکڑ کر لٹکا کر ان کے گلے پر چھری پھیر کر ذرم میں شیخ دیتے ہیں جہاں وہ تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہیں حالانکہ پرندوں اور جانوروں کو اس طرح ذبح کرنے کا حکم ہے کہ انہیں کم سے کم تکلیف ہو۔

☆ کئی لوگ معصوم پرندوں کو پکڑ کر انہیں سارا دن بھوکا پیاسا سڑکوں پر لئے پھرتے ہیں تاکہ اہل درد لوگ انہیں خرید کر آزاد کر دیں۔

☆ بعض لوگوں نے چھوٹے چھوٹے خوبصورت پرندوں کو گھر کے پنجروں میں بند کر کے ان کی آزادی کو سلب کر رکھا ہوتا ہے۔

☆ بعض لوگ نشانہ پکا کرنے کے لئے غلیل یا بندوق سے پرندوں کو نشانہ بناتے ہیں جس سے بسا اوقات وہ زخمی ہوتے یا مر جاتے ہیں۔

☆ بعض لوگ بیٹھے ہوئے کتے کو اینٹ یا پتھر اٹھا کر مارتے ہیں جس سے وہ چیخا چلاتا بھاگ جاتا ہے اور بسا اوقات لنگڑا یا زخمی ہو جاتا ہے۔

یہ سب باتیں ظلم کے زمرے میں داخل ہیں لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے اور ہیں جو جانوروں پر ظلم کرتا تو کجا انہیں اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے اور ہیں۔

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کسی زمین کو دیکھنے نکلے۔ راستے میں ایک باغ میں اترے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک غلام کام کر رہا ہے۔ جب اس کے پاس اس کا کھانا آیا تو اس وقت ایک کتا بھی باغ میں داخل ہوا اور غلام کے قریب چلا گیا۔ غلام نے ایک روٹی اس کے سامنے ڈال دی۔ اس نے اسے کھالیا۔ پھر دوسری اور تیسری روٹی بھی اس کو ڈال دی اور وہ کھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا:

”اے غلام! تمہیں دن میں کتنا کھانا ملتا ہے۔“

عرض کیا:

”وہی جو آپ نے دیکھا۔“

آپ نے پوچھا:

”تم نے اس کتے کو ترجیح کیوں دی۔“

اس نے کہا:

”اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، کہیں دور سے آیا ہے اور بھوکا تھا۔ مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں سیر ہو کر کھاؤں اور یہ بھوکا رہے۔“

آپ نے دریافت فرمایا:

”تم آج کیا کرو گے۔“

اس نے کہا:

”ناقہ کروں گا۔“

اس سے: بات عیاں ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کی اشرف المخلوقات اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق پر بھی رحم کھایا کرے اور دست ظلم و زیادتی دراز نہ کرے۔ کتب میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا اور وہ عورت جس نے بلی کو باندھ رکھا تھا جب بھوک پیاسی مر گئی تو اسے جہنم کی وعید سنائی گئی۔ دراصل جذبہ رحم ایسی قوت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کرنے سے روکتی ہے اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ جو زمین پر کسی پر رحم نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اس پر رحم نہیں کھائے گا لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت کبھی خیال نہیں آتا کہ مسائے میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! جب تم شور یا پکانے لگو تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو۔ پھر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔

(سنن ابن ماجہ ج ۵ ص ۶۹ / تعلیمات نبویہ ج ۵ ص ۳۳۶)

ہمارا حال کیا ہے؟

☆ کیا ہمارا دل بھی کبھی کسی جانور کے کار یا بس کے نیچے آنے پر پس جا رہا ہے یا نہیں۔

☆ کیا ہم نے اپنے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے پرندوں کو قید کر کے تو نہیں رکھا ہوا ہے۔

☆ کیا ہم نے کبھی کسی بھوکے کتے یا بلی کو روٹی کا ٹکڑا ڈالا ہے۔

☆ کیا ہم بے مقصد اور بغیر ضرورت جانوروں کو اذیت دیتے یا پرندوں کو مارتے تو نہیں ہیں۔

☆ کیا ہم نے کبھی پڑوسیوں کا خیال رکھا ہے۔

غور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق پر ظلم و زیادتی کرنے کے متعلق آخرت میں پوچھ ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسانوں کے علاوہ جانور اور پرندے بھی ہم سے ان پر ڈھائے گئے مظالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے انصاف طلب کریں کیونکہ وہ دن تو ایسا ہے کہ اگر سینگوں والی بکری نے بے سینگوں والی بکری کو ٹکڑا ماری ہوگی تو اس کو بھی انصاف ملے گا۔

اللہ تعالیٰ سے شرم کرو

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ہم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی تھی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا:

”جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور پھر مجھے پیس کر میری راکھ کا آدھا حصہ خشکی میں اور آدھا حصہ سمندر میں اس دن اڑا دینا جب تیز ہوا چل رہی ہو۔“

جب وہ شخص مر گیا تو اس کے گھر والوں نے وصیت کے مطابق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا:

”جو کچھ تو نے لیا ہے نکال۔“

چنانچہ وہ شخص بارگاہ خداوندی میں پیش ہوا۔ رب کریم نے اس سے پوچھا:

”جو کچھ تو نے کیا کس لئے کیا۔“

اس نے عرض کی:

”اے اللہ تعالیٰ! تم سے شرماتے ہوئے۔“

لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ (رسالہ تفسیر ص ۵۳۷)

ما جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان نعمتوں سے سرفراز فرما رکھا ہے اور ہر نعمت ایسی ہے کہ اگر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لئے ہزاروں لاکھوں زندگیاں بھی ناکافی ہیں۔ یہ نعمتیں زندگی، جسمانی اعضاء، اولاد والدین، نیک بیوی، رزق، تندرستی و توانائی وغیرہ کی صورت میں عطا فرمائی گئی ہیں۔

جسمانی اعضاء اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور نافرمانی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ انسان ان سب کو رب کریم کے ذکر میں لگا دے اور جب لگا دیتا ہے تو فاذکر دنیٰ اذکر کمد کی تفسیر میں قدیم مفسرین فرماتے ہیں:

”جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اطاعت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ تو وہ اسے اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ یاد کرتا ہے جب وہ مجاہدہ کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشاہدہ کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ جب وہ دعا کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبولیت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ جب وہ عاجزی کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے یاد کرتا ہے۔ جب وہ لوگوں کے ہجوم میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ہجوم میں یاد کرتا ہے۔ جب وہ خوشحالی کے وقت یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تکلیف کے وقت یاد کرتا ہے۔ جب وہ رحت میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عجز کے وقت یاد کرتا ہے۔ جب وہ آسانی کے وقت یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تنگی کے وقت یاد کرتا ہے۔ جب وہ دنیا میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ موت کے بعد یاد کرتا ہے۔ جب وہ زندگی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں یاد کرتا ہے۔ جب وہ عبودیت کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ربوبیت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ جب وہ صدق و اخلاص سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید خصوصی رحمتوں سے یاد کرتا ہے۔ (تفسیر مزین ج ۲ ص ۴۶۰)

لیکن جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے اس کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے مثلاً اجنبی عورت اور خوبرو بے ریش لڑکے پر نظر ڈالنا جو کہ آنکھ سے متعلق ہے۔ غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور جھوٹے افسانے بیان کرنا جو کہ زبان سے متعلق ہے۔ بلا وجہ مار پیٹ اور قتل جو کہ ہاتھ سے متعلق ہے گانے بجانے والوں سے ساز لہو و عجب کی باتیں اور جھوٹی کہانیاں سننا جو کہ کان سے متعلق ہیں۔ شراب خانہ فاحشہ عورتوں کے پیچھے اور حکام کے پاس جاسوسی کے لئے جانا پاؤں سے متعلق ہے۔ بدکاری، لواطت جو کہ شرمگاہ سے متعلق ہے اور حرام کھانا جو کہ لبوں، دانتوں، گلے اور معدہ کے ساتھ متعلق ہے۔ علی ہذا القیاس (تفسیر مزین ج ۲ ص ۴۵۷) اور اپنے کئے پر نادم و شرمسار نہیں ہوتا تو اس کے سامنے گناہوں اور برائیوں کی گہری وادیاں منہ کھولے لکھڑی ہوتی ہیں جن میں وہ یکے بعد دیگرے گرتا چلا جاتا ہے۔

ہر انسان دنیا میں مسافر ہے اور ایک نہ ایک دن اس نے اپنی مستقل رہائشگاہ آخرت کی

طرف مراجعت کرنی ہے۔ لیکن اس کی فراموشی انسان کو لے ڈالتی ہے۔ اس بڑھیا کی یاد ہنوز میرے ذہن میں تازہ ہے جس کا کوئی رشتہ دار سفر سے واپس آیا تو اس کی قوم کے لوگوں نے بہت خوشی منائی لیکن وہ رونے لگی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو بولی۔

”اس آدمی کی آمد نے مجھے وہ دن یاد دلایا ہے جس دن ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور وہ پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لے کر لائے ہو اور وہاں سے یہاں کیا کچھ بھیجتے رہے ہو۔“

دراصل آخرت کی فراموشی انسان کو گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس نہیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے دیکھ رہا ہے۔

وہ شخص جس نے تاحیات کوئی نیکی نہیں کی تھی دم واپس اس کے اندر زندگی کی بربادی اور گناہوں کا احساس بیدار ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائے گا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو گزرے ہوئے زندگی کے قیمتی لمحات کو واپس بلا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں دن رات ایک کر دیتا۔ لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری پر شرمندگی سے بچنے کے لئے اس کے ذہن میں جو ترکیب آئی اس کے مطابق اس نے ہمساندگان کو وصیت کی کہ اس کے جسم کو جلا کر اس کی آدمی راکھ سمندر میں بہا دی جائے اور آدمی راکھ خشکی پر ہوا میں اڑا دی جائے لیکن بارگاہ خداوندی میں گناہوں پر ندامت و شرمندگی بھی توبہ کے زمرہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے اور اس سے ڈرنے والے پسند ہیں۔ اس کی رحمت جوش مارتی ہے اور وہ اسے بخش دیتا ہے۔

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

”وادی مسجد میں آئے۔ ان میں سے ایک دروازہ پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: ”میرے جیسے لوگ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔“

وہ اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کی پاکیزگی کے خیال سے اپنے گناہ آلودہ جسم سے مسجد کے اندر جانے پر شرمندگی محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔

(احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۹۲)

وہ انسان جو ہر لحظہ اپنے گناہوں اور برے کرتوتوں پر نظر رکھتا ہے وہ ہر مقام پر اپنے اللہ کریم سے شرم محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ کا انداز منفرد و یگانہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے

بہید جانتا ہے اس کی یہ شان کریمی و رحیمی ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے اپنے گناہوں پر کسی انداز میں بھی شرمندہ و تائب ہو تو وہ اسے بخش دیتا ہے۔

مسجد کے دروازے پر آ کر رک جانے والے شخص کو اس کے اپنے گناہوں پر شرمندگی کی زنجیر جکڑ لیتی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے۔

”مسجد اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے۔ اس میں ایک نماز کا ستائیس گنا اجر ملتا ہے۔ اگر جماعت کھڑی ہو تو اس میں شمولیت کے لئے بھاگ کر جانے کی اجازت نہیں تاکہ اس کا تقدس پامال نہ ہو۔ لیکن کھا کر یا بدبودار کپڑے پہن کر اس کے اندر جانا منع ہے اور تم گناہوں کی بدبو سے لت پت ہو۔ اندر جا کر اس کو ناپاک نہ کرو۔“

اللہ تعالیٰ کو اس کی گناہوں پر شرمندگی کا یہ اعزاز بہت بھاتا ہے اور اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔

مسجد کا ادب یہ ہے کہ اس کے اندر فضول باتیں نہ کی جائیں اور اس کے باہر سامنے شور و غل نہ مچایا جائے۔ تقسیم ہند سے قبل جب کوئی بارات مسجد کے قریب پہنچتی تھی تو باجے بجاتا بند کر دیئے جاتے تھے لیکن بجز الا ماشاء اللہ اکثریت کے دلوں میں مساجد کا کوئی احترام و ادب نہیں ہے۔ ان کے سامنے کھڑے ہو کر باجے بجائے جاتے ہیں۔ شور مچایا جاتا ہے۔ آکھازی کی جاتی ہے اور اگر اندر جماعت کھڑی ہو تو اس کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے اپنے والدین اور بڑے بوڑھوں کے گستاخ و بے ادب ہو گئے ہیں۔ بعض نمازی مسجد میں اس طرح داخل ہوتے ہیں جیسے اس پر احسان کر رہے ہیں کہ وہ اس میں آئے ہیں لیکن ان کے پیٹوں میں حرام کمائی کی غذا ان کی جیبوں میں حرام کمائی کے نوٹ اور ان کے جسموں پر حرام کمائی کا لباس ہوتا ہے۔ بعض لوگ زمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے اور بعض حرام کی آمدن سے عالیشان مسجد تعمیر کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے جنت میں گھر بنالیا لیکن ان نادانوں کو اتنی سمجھ نہیں کہ جنت میں حرام کمائی سے گھر نہیں بنتے ہیں۔

مسجد میں داخل ہونے سے قبل یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ

☆ مسجد کا حق کیا ہے۔

☆ اس کا ادب و احترام کس طرح ملحوظ رکھا جاتا ہے۔

- ☆ اس میں داخل کس طرح ہونا چاہئے۔
- ☆ اس میں بیٹھنے کا کیا طریقہ و سلیقہ ہے۔
- ☆ لباس کیسا ہے صاف ہے حلال کی کمائی کا ہے یا نہیں۔
- ☆ سر پر ٹوپی ایسی تو نہیں جس کو پہن کر کوئی شخص کسی افسر کے پاس بھی نہیں جاسکتا ہے چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔
- ☆ پیٹوں میں غذا کیسی ہے حلال کی یا حرام کی۔
- ☆ حقیقتاً اللہ کی عبادت کے لئے آیا ہوں یا دکھاوے یا ریا کے لئے
- ☆ مسجد میں برسنے والی رحمتوں کو کس طرح سمیٹنا جاتا ہے۔
- ☆ دل پاک ہے یا نہیں
- ☆ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا:
- ☆ ”اس مسجد کو دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے۔“

فرمایا:

”اے میری امت! اے میری امت! میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر قائم نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سونے چاندی اور ان پتھروں کی کوئی پروا نہیں جو تمہیں تعجب میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز اچھے دل ہیں۔ یہ دل اچھے ہوں تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو آباد رکھتا ہے اور اگر دوسری صورت ہو تو اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔“ (احیاء العلوم لہجہ ۳ ص ۹۳)

دراصل اچھے اور پاک دل ہی مسجد کی زینت ہیں۔ یہ دل

- ☆ ماسوا سے پاک ہوتے ہیں۔
- ☆ دنیا کی محبت سے پاک ہوتے ہیں۔
- ☆ نفسانی خواہشات سے پاک ہوتے ہیں اور
- ☆ رب و روبرو اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن اور آباد ہوتے ہیں۔

☆ ایک مرتبہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک شخص کو نکاد دیکھا۔ بعض لوگوں نے اس کو فاسق اور بعض نے لحد کہا۔ آپ نے یہ دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔

☆ اس شخص نے کہا:

☆ ”اے امام! آپ کی آنکھوں کی بینائی کب سے جاتی رہی ہے۔“

☆ آپ نے فرمایا:

☆ ”جس وقت سے تیری حیا جاتی رہی ہے۔“ (امال السالین ص ۱۵۱)

☆ حیا صرف عورتوں کا ہی نہیں مردوں کا بھی زیور ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

☆ ”اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اس لئے اس نے بے حیائی کو حرام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو تعریف پسند نہیں ہے۔“

(صحیح بخاری ج ۳ حدیث ۲۲۵)

☆ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنواری لڑکی اپنے پردہ میں بھی اتنی شرمیلی اور حیا دار نہیں ہوتی جتنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحیا اور شرمیلے تھے۔ (حیۃ اصحاب ج ۲ ص ۶۵۲)

☆ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن مالک رضوان اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بعد دیگرے تشریف لائے اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں زانوں مبارک ڈھک لئے۔ ان حضرات کے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

☆ ”میں اس شخص (عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے کیوں حیا نہ کروں جس سے ملائکہ

☆ حیا کرتے ہیں۔“ (طبرانی/حیۃ اصحاب ج ۲ ص ۶۵۲)

☆ ہر جمعہ المبارک کے خطبہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اور ایمان کا ذکر ہوتا ہے۔

بعض لوگ اپنی بے حیائی کے کاموں کا بڑی دیدہ دلیری اور فخر سے اظہار کرتے ہیں۔ انہیں بے حیائی بے حیائی نظر نہیں آتی ہے اور وہ بے حیائی سے نفرت کرنے والوں کے ساتھ تو جن آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں۔

متذکرہ واقعہ میں مذکور بے حیا کو اپنی بے حیائی پر اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے اور نہ اس بات کا خیال کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مخاطب ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے۔

نی زمانہ بے حیائی کا کلچر اہل مغرب کا طرہ امتیاز ہے۔ وہاں کے مردوں اور عورتوں کی نظر میں ستر پوشی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ سڑکوں پارکوں اور ساحل سمندر پر بے حیائی کی بھی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور دلدادگان مغرب مغربی کلچر کو دانستہ یا نادانستہ طور پر اسلامی ممالک میں بھی فروغ دے رہے ہیں۔ بعض ممالک میں تو عورت کے لئے پردہ کرنا اور سکارف استعمال کرنا قانوناً منع کر دیا گیا ہے۔

اسلام دین فطرت ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں شرف رہنمائی رکھتا ہے لیکن صد افسوس اسلامی تعلیمات سے عدم واقفیت مغربی تہذیب و تمدن سے احتقانہ حد تک لگاؤ۔ عیش پسندی کی طرف میلان طمع اور مال و زر کی ہوس فراوانی نے متعدد مسلمان مردوں اور عورتوں کے اندر مغربی اخلاق باخشی برہنگی اور بے حیائی کے بیج بودیئے ہیں۔ اس کے مناظر بعض پوش علاقوں میں نظر آتے ہیں اور وہ علاقہ کسی مغربی ملک کا حصہ معلوم دیتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دسوں کی طرح کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ دوسری وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں ہوں گی۔ وہ راہ حق سے ہٹانے والی اور خود بھی ہٹی ہوئی ہوں گی۔ ان کے سر سختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی اور جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے آتی ہے۔“

(صحیح مسلم ج ۶، ص ۴۸۷)

ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا اور ہے کہ اگر چاہے کسی غیر محرم عورت یا بے ستر مرد پر نظر پڑ

جاتی تھی اور ہے تو فوراً اپنا چہرہ اس طرف سے پھیر لیتے تھے یا ہیں۔ لیکن بے حیا عورت اور مرد ان پر طنز اسکرانے اور فحش کہتے ہیں۔

اگر غور سے سنا جائے تو آج کے گناہوں اور برائیوں سے بھرپور معاشرے میں ہر طرف سے یہ آواز آتی سنائی دیتی ہے:

”اے لوگو! اللہ سے شرم کرو۔“

ہمارا حال کیا ہے؟

- ☆ کیا ہمارے اندر شرم وحیا ہے۔
 - ☆ کیا ہم اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس کرتے ہیں۔
 - ☆ کیا ہم بے حیائی کے کاموں میں طوط یا اس میں دلچسپی تو نہیں لیتے ہیں۔
 - ☆ کیا ہم کسی بے حیائی اور گناہوں کو ناپسند کرنے والے کا مذاق تو نہیں اڑاتے ہیں۔
 - ☆ کیا ہماری دوستی بے حیائوں اور گناہوں کی طرف بلانے والوں سے تو نہیں ہے۔
- اچھی طرح سوچ لیں۔

عفو و درگزر

کسی شخص نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ پہنچایا اور بہت ستایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حق میں فرمایا:

”اے اللہ! اس شخص کو صحت اور عمر دراز عطا فرما اور دنیا کا بہت مال و دولت اسے نصیب کر۔“

یہ دعائیں کے نزدیک بدترین بددعا تھی کیونکہ جب یہ سب کچھ حاصل ہو گا تو لامحالہ غرور و نخوت اور تسامح و تغافل اسے فکر آخرت سے غافل رکھیں گے اور یہی ہلاکت کا اصل سامان ہے۔ (نورِ نبی ص ۱۸۸)

صاحبو! ہر انسان بارگاہِ خداوندی کا مستحق ہے اور مٹنے کو اپنے خالق اور مالک سے مانگتے ہوئے مار محسوس نہیں کرنی چاہئے۔ بلکہ اس سے ہر وقت مانگنا چاہئے۔

ہر چیز مانگنی چاہئے۔
یقین کے ساتھ مانگنی چاہئے۔
عجز و انکساری کے ساتھ مانگنی چاہئے۔
رود و کراہی مانگنی چاہئے۔

اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ دست سوال دراز کرنے والے مٹنے کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ کیا اس کے علاوہ اور کوئی دروازہ ہے جس پر بھیک مانگنے کے لئے دست دی جاسکتی ہے یا ندا دی جاسکتی ہے۔ عطا کرنے والا معطلی مطلق ہے۔ قاضی الحاجات ہے۔ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے مٹنے کو

کب دینا ہے۔
کتنا دینا ہے یا
نہیں دینا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے بہتر مٹنے کا کوئی اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا مٹنے کی اسی میں بہتری ہے کہ وہ ہر حال میں راضی برضا رہے اور اسی کے در پر بیٹھا مٹتا رہے۔

بعض لوگ دنیا مانگتے ہیں، بعض عقبی مانگتے ہیں اور محبت والے اللہ تعالیٰ سے صرف اسے ہی مانگتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ

دنیا کے طالب مٹتے ہیں
عقبی کے طالب موندتے ہیں اور
اللہ تعالیٰ کے طالب مرد ہیں

ہم کیا ہیں؟
ہر کوئی اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔
کیا کوئی مٹتے بننا پسند کرتا ہے؟
نہیں

کیا کوئی موندتے بننا پسند کرتا ہے؟
نہیں

تو پھر مرد بننا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کا طالب بننا چاہئے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم! جمیع اللہ تعالیٰ کے طلبگار تھے۔ مرد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ عاشقان صادق و باصفات تھے۔ وہ اپنے محبوب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر قولا اور عملا گامزن رہنے میں ہمہ وقت کوشاں رہتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی رہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھا کہ اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر اذیت و تکلیف پہنچائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح صبر و برداشت کا مظاہرہ فرمایا تھا۔ لیکن اہل طائف کو بددعا دی اور نہ ہی پہاڑوں کے فرشتے کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا کہ اجازت ہو تو اہل طائف کو پہاڑوں کے نیچے غرق کر دوں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اپنے ستانے والے سے باوجود قوت کے انتقام نہیں لیا تھا۔ غنود درگزر سے کام لیا تھا۔

غنا کا معنی ہے کہ کسی کے ذمہ حق ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ بڑی عالی ظرفی اور حوصلہ مندی کا کام ہے۔ اوصاف حمیدہ میں سے ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر ہے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

سورہ البقرہ آیت ۲۳۷ میں ہے۔

اور معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔

سورہ اعراف آیت ۱۹۹ میں ہے۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنود درگزر اختیار کریں۔ نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔

ارشادات رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں:

☆ تین باتیں ایسی ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر میں قسم کھاتا تو ان پر کھاتا کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا لہذا صدقہ کیا کرو اور کوئی شخص کسی دوسرے کی زیادتی کو اللہ تعالیٰ کے رضا جوئی کے لئے معاف کر دے تو اس سے قیامت کے دن اس کی عزت میں اضافہ ہوگا اور جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھولتا ہے۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۹۳)

☆ تواضع بندے کی رفعت و بلندی میں اضافہ کرتی ہے لہذا تواضع کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں رفعت عطا فرمائے گا۔ درگزر کرنا بندے کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ پس درگزر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کو بڑھائے گا اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ پس صدقہ کیا کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ (کنز العمال ج ۳ ص ۱۱۳)

☆ بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ:

قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو اٹھائے گا تو عرش کے نیچے سے ایک منادی تین آوازیں لگائے گا کہ اے توحید پر قائم رہنے والو! بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا لہذا تم بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔

(کنز العمال ج ۱ ص ۷۸ / احیاء العلوم دین ج ۳ ص ۴۰۷-۴۰۹)

☆ بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس نے ظالم کخلاف بددعا کی اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔

(در المنثور ج ۶ ص ۱۱ / احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۴۰۸)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی ظلم کا بدلہ لینے نہیں دیکھا جب تک اللہ تعالیٰ کے محارم کو نہ توڑا جاتا اور جب محارم خداوندی کو توڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ غصہ آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے آسان بات کو اختیار کیا۔ جب تک اس میں گناہ نہ ہوتا۔

(التمہید لابن شہاب ج ۸ ص ۱۲۸ / احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۴۰۸)

حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک دن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تو مجھے یاد نہیں میں نے جلدی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا پھر فرمایا:

اے عقبہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! میں تمہیں دنیا اور آخرت والوں کے افضل اخلاق نہ بتاؤں جو تم سے قطع تعلق کرے۔ اس سے تعلق جوڑو جو تمہیں نہ دے اسے دو اور جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو (شعب الایمان ج ۶ ص ۲۲۲ / احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۴۰۸)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا:

”اے میرے رب! تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ معزز ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”وہ جو بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود معاف کر دے۔“

(در المنثور ج ۶ ص ۱۱ / احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۴۰۸)

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ منہم اجمعین رحمۃً بکبر تھے۔ اگر کوئی زیادتی کرتا تو معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شخص ستایا کرتا تھا۔ آپ نے اس کے لئے طوالت عمر فراخی رزق اور صحت کی دعا فرمائی۔ اکثر لوگ یہ دعا ایک دوسرے کے لئے کرتے رہے ہیں لیکن یہ دو دعائیں تلوار سے کم نہیں ہے۔ اگر یہ دعا رب العزت قبول

فرمائے تو نیک و پارسا اور متقی و پرہیزگار شخص کے لئے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اس کی بدولت وہ ڈیروں نیکیاں اور توشہ آخرت اکٹھا کرنے لگتا ہے۔ طویل عمر تک وہ اپنے مال سے صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے۔ حج عمرہ اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یتیموں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرتا ہے۔ صحت و تندرستی سے عبادت و ریاضت اور نیک کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین و ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور انہیں راضی و خوش کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتا ہے اور اگر یہ دعا کسی مادہ پرست دنیا کے بیٹے اور نفس و شیطان کے غلام کے حق میں قبول ہو جائے تو وہ لمبی عمر تک گناہوں، بد اعمالیوں اور فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و ارشادات کی خلاف زندگی بسر کرتا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر دولت اکٹھی کرنے میں شبانہ روز مصروف رہتا ہے۔ حقوق اللہ سے غفلت برتاؤ و حقوق العباد کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ غرور و نخوت کے رتھ پر سوار ہو کر لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے۔ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر دیتا ہے۔ حرص و ہوس کا شکار ہو کر لوگوں پر ظلم و زیادتی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی مول لیتا رہتا ہے۔

زمانہ حال ایسی کسوٹی ہے جس پر ہر شخص اپنے ماضی اور مستقبل کو پرکھ سکتا ہے۔ وہ اس امر کا بخوبی ادراک کر سکتا ہے کہ ماضی میں اس کی صحت کیسی تھی۔ مالی حیثیت کیا تھی اور عمر کیسے گزری ہے اور اس کا حال کیسا ہے۔ اگر ماضی خلاف حق گزرا ہے اور حال بھی اسی ڈگر پر ہے تو مستقبل اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ دائمی تباہی و ہلاکت کی علامت ہے۔ اگر ماضی کے مقابل حال حق کے مطابق گزر رہا ہے تو مقام شکر ہے۔ یہ ہمیشگی کی راحتوں کی دلیل ہے کیونکہ رب کریم اپنی رحمتوں سے اس کے ماضی کی نفی کر دیتا ہے اور اگر ماضی حق کے مطابق تھا اور حال خلاف حق ہے تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ فوری سنبھلنے اور رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔

ہر انسان رب ذوالجلال والا کرام سے اپنے اور دوسروں کے لئے دعا مانگتا ہے۔ دعا مانگتے وقت سوچنا چاہئے کہ اس کا حال کیا ہے اور وہ کیا مانگ رہا ہے۔

اگر اپنے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو معاشرے کے خدوخال جو نظر آتے ہیں وہ بڑے بھیانک اور ہوشربا ہیں۔ مثلاً:

☆ ہر سطح پر جھوٹ، مکر و فریب اور دھوکا دہی کی حکمرانی ہے۔

- ☆ زبانیں چغلی بہتان، غیبت اور منافقت سے آلودہ ہیں۔
 - ☆ غرور اور تکبر اور انا و نخوت کی فصیلیں لہلہا رہی ہیں۔
 - ☆ حرام کمائی کے بلند و بالا ایوان اور صدر دروازے کھلے ہیں۔
 - ☆ ایمان فردشی کے بازار لگے ہوئے ہیں۔
 - ☆ فسق و فجور کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔
 - ☆ جبہ و ستار کی آڑ میں گمراہی کا درس دیا جاتا ہے۔
 - ☆ برائیاں اور فحاشیاں سرعام رقصاں ہیں۔
 - ☆ ہوس زر کی آکاس بلیں بجز اللہ ماشاء اللہ سب سے چٹھی ہوئی ہیں۔
 - ☆ علماء حق اور اولیاء کے آستانے اور ذکر کی محافل بے رونق ہیں۔
 - ☆ مساجد کے بلند و بالا میناروں پر کثیر نمازیوں کی راہ نکلتے نکلتے اداسیاں چھائی ہوئی ہیں۔
 - ☆ لوٹ کھسوٹ کی ہر سونڈیاں لگی ہوئی ہیں۔
 - ☆ مادہ پرستی کے صغریٰ ہر سوقا بغض ہیں۔
 - ☆ شعائر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔
 - ☆ قرآن وحدیث مبارکہ کی تعلیمات سے بیگانگی کے پرچم لہرا رہے ہیں۔
 - ☆ نفسانی خواہشات نے ہر دل میں بسیرا کر رکھا ہے۔
 - ☆ حرص و ہوس اور طمع و لالچ کے جنگل میں ہر شخص بھگ رہا ہے۔
 - ☆ حقوق العباد کی پامالی کے ہزاروں مذبح خانے ہیں۔
 - ☆ نفسا نفسی کا عالم ہے۔
 - ☆ انصاف عدم دستیاب ہے۔
 - ☆ چور اور ڈاکو دندناتے پھرتے ہیں۔
 - ☆ غشیات کی سوداگری ہوتی ہے۔
 - ☆ علماء سوء اور جعلی پیروں کی چاندی ہے۔
 - ☆ حکمرانوں اور افسروں کی نااہلی لوگوں پر عذاب کی صورت میں نازل ہو رہی ہے۔
 - ☆ عفو برداشت و درگزر کو دلیس نکال دے دیا گیا ہے۔
- ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے عرض کی:

”یا حضرت! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ عنہم
اجمعین کیسے تھے؟“

آپ نے فرمایا:

”اگر وہ تم لوگوں کو دیکھ لیتے تو کہتے کہ یہ سب کے سب مجسم شیطان ہیں۔ اور اگر
تم ان کو دیکھ پاتے تو کہتے یہ سب دیوانے ہیں۔“ (مکملات دہدی ص ۵۳۱/۵۳۲)

یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ اور اگر آج کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم
اجمعین ہوں تو وہ ہمارے بارے میں کن خیالات کا اظہار فرمائیں گے یہ سوچ کر جسم پر لرزی
طاری ہو جاتا ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعیں ایسے چراغ تھے جن سے چراغ روشن ہونے کا
سلسلہ جاری ہوا تو وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ان کی صحبت و قرب و معیت سے جو چراغ
روشن ہوئے ان کا نام تابعین تھا۔ ان سے روشن ہونے والے چراغ تبع تابعین کہلاتے تھے۔ ان
سے روشنی حاصل کرنے والے اولیاء اللہ اور بزرگان تھے اور ہیں اور آئندہ موجود رہیں گے۔
ان کے اندر بھی وہی صفات جلوہ گری کرتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہونے والے چراغوں میں تھیں۔ خود درگزر بھی ان کا شیوہ تھا اور
ہے۔ کتب میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں جن سے ان کے خود درگزر کی صفت انتہائی
بلند یوں پر نظر آتی ہے۔ مثلاً:

ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ راستے
میں انہیں ایک فوجی ملا اور پوچھا: ”آبادی کس طرف ہے؟“

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ جانے اس وقت کس کیفیت میں تھے۔ جواباً
انہوں نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا۔ فوجی نے سمجھا کہ شاید انہوں نے مذاق کیا ہے۔ لہذا
آپ کے سر پر کوئی ایسی چیز ماری کہ زخمی کر دیا جس سے ہڈی ظاہر ہو گئی۔

سپاہی آگے چلا گیا۔ راستے میں اسے کسی نے بتایا کہ جس شخص کو تم زخمی کر کے آئے ہو وہ
خراسان کا بہت بڑا بزرگ ہے۔ سپاہی نے سنا تو پریشان ہو گیا۔ لہذا معافی مانگنے کے لئے
حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے فرمایا:

”جب تم نے مجھے مارا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ تمہیں جنت عطا

فرمائے۔“

فوجی سپاہی نے عرض کی:

”کیوں“

آپ نے فرمایا:

”تم نے جو مجھے تکلیف پہنچائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر دے گا۔ لہذا میں یہ
نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے نیکی ملے اور میری وجہ سے تمہیں شر۔“

(رسالہ قشیریہ ص ۳۶۲)

ایک رات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گورستان سے واپس آ رہے تھے کہ
راستے میں بسطام کا ایک شریف زادہ ملا جو بربطہ بجا رہا تھا۔ آپ نے اس کے قریب آنے پر
لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہا۔ اس نوجوان نے سنا تو بربطہ آپ کے سر پر
مارا جس سے وہ ٹوٹ گیا اور آپ کے سر پر چوٹ لگی۔

جب صبح ہوئی تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بربطہ کی قیمت اور ایک
طباق میں حلوہ اس نوجوان کے پاس بھیج دیا اور خادم کی زبانی عذر بھی کیا۔

”بایزید تم سے معذرت چاہتا ہے اور کہتا ہے کل تم نے بربطہ میرے سر پر توڑا اس
کی قیمت لے لو اور دوسرا خرید لو اور یہ حلوہ کھا لو تاکہ اس کے ٹوٹنے کا غصہ اور تلخی
تمہارے دل سے جاتی رہے۔“

جب نوجوان نے یہ دیکھا تو حاضر خدمت ہو کر پاؤں پر گر پڑا۔ توبہ کی اور بہت رویا۔
اس کی موافقت میں چند دوسرے نوجوانوں نے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی۔

(اعمال الصالحین ص ۱۳۶)

ایک دن حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بازار میں چلے جا رہے تھے کہ کسی نے
کوٹھے پر سے راکھ کا بھرا ہوا ایک تھال آپ کے اوپر انڈیل دیا۔ آپ کپڑے جھاڑ کر اس کے
حق میں دعائے خیر کرنے لگے اور اس کا شکر یہ ادا کیا۔ لوگوں نے کہا:
”یہ شکر کا کیا مقام ہے۔“

فرمایا:

”جو شخص آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو اس پر راکھ ڈالی جائے تو کیا یہ مقام

شکر نہیں ہے کیونکہ راکھ آگ کو بجھا دیتی ہے۔ (نورِ نبی ص ۵۶۳)

حضرت عثمان حمری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص نے اپنے ہاں مدعو کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی نیک خوئی کی آزمائش کرے۔ چنانچہ جب آپ اس کے مکان کے دروازے پر پہنچے تو اس نے اندر جانے سے روک دیا اور کہا:

”اب تو کچھ باقی نہیں بچا۔“

اس پر آپ واپس چلے گئے۔ لیکن ابھی آپ تھوڑی سی دور گئے تھے کہ وہ شخص بھاگ کر گیا اور آپ کو پھر بلا لایا۔ اور جب وہ مکان کے دروازے پر پہنچا تو پھر اندر جانے سے روک دیا اور کہا:

”اب کچھ باقی نہیں رہا۔“

اس طرح اس نے چند بار آپ سے ایسا ہی سلوک روا رکھا۔ وہ جب بلاتا آپ چلے آتے اور جب واپس کر دیتا تو چپکے سے واپس چلے جاتے اور زبان پر حرف شکایت تک نہ لاتے۔ آخر کار وہ شخص کہنے لگا:

”اے شیخ محترم! میں ہارا اور آپ جیتے۔ میں تو آپ کو آزار رہا تھا۔ واقعی آپ نہایت نیک و بزرگ ہیں۔“

سناتو آپ نے فرمایا:

”اس میں کیا رکھا ہے۔ تم نے جو کچھ مجھ میں دیکھا یہ تو محض ایک کتے کا خلق ہے کہ جب اسے بلاتے ہیں آ جاتا ہے اور جب دھکارتے ہیں تو چلا جاتا ہے۔ بس اس اخلاق کی کیا حقیقت ہے جس کی تم اتنی تعریف کر رہے ہو۔“

(نورِ نبی ص ۵۶۳)

حضرت اخف بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص گالیاں دینے لگا۔ آپ خاموش رہے۔ لیکن وہ باز نہ آیا اور گالیاں بکتا ہوا آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب آپ اپنے الٰہی قبیلہ کے گھروں کے قریب پہنچے تو رک گئے اور اسے مخاطب کر کے کہا:

”اگر کچھ گالیاں باقی رہ گئی ہیں تو یہیں پر سنالے کیونکہ اگر ان لوگوں نے تجھے

گالیاں دیتے سن لیا تو تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔“ (نورِ نبی ص ۵۶۵)

یہ واقعات بہ بانگِ دہل کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو!

☆ اگر نیکی تکلیف کے راستے تمہارے نامہ اعمال میں داخل ہو تو اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرو۔

☆ ایذا پہنچانے والے سے بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔

☆ قصاص کا اصول موجود ہے لیکن لوگوں کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔

☆ دوسروں کا جرم معاف کر دیا کرو اس سے دل رقتی قوت برداشت میں اضافہ اور

دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ تعلقات میں کشیدگی اور تناؤ پیدا نہیں ہوتا ہے۔

☆ جب کوئی بات دریافت کرے تو ایسا جواب نہ دو جس سے مذاق کا پہلو نکلتا ہو۔

☆ قبروں سے عبرت حاصل کرو یہ وصل کا دروازہ ہیں۔

☆ دوسرے کی اصلاح کے لئے خوبصورت طریقہ اختیار کرو۔

☆ سختی دوسرے کی اصلاح کے سامنے حدت کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔

☆ نرمی اور محبت اصلاح احوال کے لئے بہترین ہتھیار ہیں۔ ان سے دوسرے کے اندر

خاموش انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور اسے خیر تک نہیں ہوتی ہے۔

☆ ہر حال میں رب کریم کا شکر ادا کرو۔ یہی مقام عبادت ہے۔

☆ کوئی شخص یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لہذا دوسروں کے اقوال و افعال

و اعمال پر تنقید و تبصرہ سے قبل اپنے قول و فعل کی اصلاح کرو۔

☆ ہر لحاظ سے عجز و انکساری کا دامن تھامے رکھو۔

☆ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے اعمال بارگاہِ خداوندی میں مقبول ہیں یا مردود۔ اس لئے

ہر آن خوفِ خدا سے لرزاں و ترساں رہو۔

☆ ہر انسان دنیا سے ہی جنتی یا دوزخی بن کر جاتا ہے اس لئے کسی پل تو بہ و استغفار اور ذکر

اللہ سے غافل نہ رہو۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب و حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

راضی کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو۔

☆ نفسِ امارہ انسان کا دشمن ہے اس کی خلاف ہر وقت حالتِ جنگ میں رہو۔ اگر اس کی

طرف سے غفلت برتو گے تو یہ تمہیں پھچاڑ دے گا۔

☆ نفسِ کُفّاف اگر کوئی واقعہ رونما ہو تو اس سے تمہاری طبیعت مکدر نہ ہو۔

- ☆ کس نفسی کو اپناؤ اس سے طبیعت ہشاش بشاش رہتی ہے۔
- ☆ جو لوگ ناپسند ہوں ان سے نفرت نہ کرو۔
- ☆ جو بد اخلاقی سے پیش آئے تو تم اس کی سطح پر اتر کر بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرو۔
- ☆ طبیعت میں تضاد کے بجائے ٹھہراؤ پیدا کرو۔
- ☆ برائی کو احسن طریق سے دور کرو۔

ہمارا حال کیا ہے؟

متذکرہ بالاتکات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔
غور و درگزر سے کام لیں۔ اصلاح احوال کے لئے موجود وقت کو ضائع نہ کریں۔

ماضی اور حال کے مسلمان حکمران

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامل مقرر فرمایا۔ جب وہ عہدے سے فارغ ہو کر گھر آئے تو آپ کی اہلیہ نے کہا:

”میرے لئے کیا لائے ہیں۔“

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا:

”میرے ساتھ ایک نگہبان تھا اس لئے کچھ نہ لاسکا۔“

نگہبان سے آپ کی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات تھی لیکن آپ کی اہلیہ نے سمجھا کہ شاید امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کی نگرانی کے لئے ان کے خاوند کے ہمراہ کسی شخص کو بھیجا تھا لہذا وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا:

”اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ! حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ دیانتدار انسان ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ ائمن رکھا۔ لیکن آپ نے ان کے ساتھ مشرف بھیجنا کیوں ضروری سمجھا۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا بھیجا اور تمام ماجرا معلوم کیا۔ جب بتایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور کوئی چیز انہیں مرحمت فرمائی کہ اپنی اہلیہ کو دے دیں۔ (نسخہ کیا)

صاحبو! یہ پہلا آئینہ ہے۔

اس میں ماضی کے حکمرانوں کا چہرہ اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ خشیت الہی سے لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ

- ☆ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔
- ☆ اللہ تعالیٰ ہبہ رگ سے بھی قریب ہے۔
- ☆ کرنا کا تین ان کی ہر اچھائی اور برائی ان کے نامہ اعمال میں درج کر رہے ہیں جو روز محشر ان کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔
- ☆ اس آئینہ میں مال کے حکمرانوں کا چہرہ اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ متذکرہ تین باتوں پر قولا ایمان تو رکھتے ہیں لیکن بجز اللہ، شاء اللہ ان کو عملاً تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ لہذا وہ
- ☆ رعیت کا حق تلف کرتے ہیں۔
- ☆ معاشرے میں برائیاں پھیلانے میں مددگار بنتے ہیں۔
- ☆ انصاف کا گلہ گھونٹ دیتے ہیں۔
- ☆ لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں۔
- ☆ نا اہل، جی حضور یوں، خوشامدیوں، نالائقوں اور خبیث لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتے ہیں۔
- ☆ دین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔
- ☆ کفار حکمرانوں کے موئے چائے اور ان کی ہر فرمائش پر یہ دل و جان عمل کرتے ہیں۔
- ☆ ملک کی سالمیت و عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔
- ☆ لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دیتے ہیں نہ آسانیاں، ہم پہنچاتے ہیں۔
- ☆ مہنگائی و بے روزگاری کے عفریت کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔
- ☆ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ میں پس و پیش سے کام لیتے ہیں۔
- ☆ قومی خزانے کو شیر مادر سمجھ کر ہڑپ کرتے رہتے ہیں۔
- ☆ قوم کے ہر فرد کو بیرونی قرضوں کے بھاری بھر کم بوجھ تلے دبا دیتے ہیں۔
- ☆ ملکی دولت لوٹ کر بیرونی ملکوں کے بینکوں میں رکھتے ہیں۔
- ☆ تمام جائز و ناجائز مراعات کے دروازے اپنی ذات، حکومتی ارکان، عہدہ داران، اہل و عیال، خویش اکا رہے دوستوں، خوشامدیوں اور مدح سراؤں پر کھول دیتے ہیں۔
- ☆ کفار سے دوستانہ اور اپنوں سے معاندانہ رویہ رکھتے ہیں۔
- ☆ ایٹمی قوت، تربیت یافتہ فوج اور عوام کے جذبہ ایمانی کی موجودگی میں اسلام دشمن ممالک

- ☆ کے آگے فہرست یا نہ چاہے پلو ساند اور بھک منگوں کا سا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔
- ☆ ملک کے اہل علم و دانش و بصیرت کے مقابل غیر ملکی جیٹرز (مقاتلی کرنے والے) کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔
- ☆ اپنی قوت و وسائل کا استعمال صرف اپنے ہی ملک کے لوگوں کو دبانے کے لئے کرتے ہیں۔
- ☆ اپنے مخالفین اور ناپسندیدہ افراد کو مروا دیتے ہیں یا اغوا کر کے گوانتا نامو جیل میں بھجوانے کے لئے امریکہ کے ہاتھوں فردخت کر دیتے ہیں۔
- ☆ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے بجائے اپنی جان و مال کی حفاظت کے لئے تمام وسائل اور ملکی خزانہ استعمال میں لاتے ہیں۔
- ☆ لوگوں سے مسلسل جھوٹ بولتے، جھوٹے وعدے کرتے اور جھوٹے سہانے خواب دکھاتے رہتے ہیں۔
- ☆ قانون کو گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں۔
- ☆ غیر مقصد و بے فائدہ غیر ملکی دوروں پر بے دریغ ملکی دولت ضائع کرتے ہیں۔
- ☆ عیش و عشرت کے دلدادہ ہوتے ہیں۔
- ☆ عبداللہ بن ابی امیر المنافقین کی معنوی اولاد ہیں۔
- ☆ جہاں ایسے حکمران ہوں ان سے خیر کی توقع عبث ہے۔ ان کی موجودگی میں اللہ کی رحمتوں کا نزول بند ہو جاتا ہے اور ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے۔ ان حالات میں ایسے حکمرانوں سے نجات کے لئے بارگاہ خداوندی میں دعا کے علاوہ عوام الناس کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا ہے۔
- ☆ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شہر کے حاکم تھے۔ آپ پا پیادہ کمبل اوڑھے گھر کا سودا سلف بازار سے خود خرید کر لاتے تھے۔
- ☆ ایک دن ایک امیر آدمی نے آنے کی بوری خریدی اور انتظار کرنے لگا کہ کسی کو بیگار میں پکڑے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے دیکھا تو بیگار میں پکڑ لیا۔ اس نے آپ کو پہچانا نہیں کہ حاکم شہر ہیں۔ اس نے آنے کی بوری آپ کے سر پر رکھی اور لے چلا۔ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے آپ کو مخاطب کر کے کہا:

”اے امیر و حاکم شہر! یہ بوجھ کہاں لئے جا رہے ہیں۔“

یہ سنتے ہی بیگار لینے والا شخص آپ کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کرنے لگا:

”معاف فرمادیں۔ میں نے یہ حرکت نادانستگی میں کی ہے۔ یہ بوجھ سر سے اتار دیں۔ آپ کے قدموں کی خاک جو سرمہ کروں تو بجا ہے۔“

آپ نے فرمایا:

”کیا میں نے یہ قبول نہیں کیا تھا کہ بوری تیرے گھر تک پہنچاؤں گا۔“

اس کے گھر پہنچ کر آپ نے فرمایا:

”میں نے تیرا کام کر دیا ہے۔ اب تم مجھ سے عہد کرو کہ آئندہ کسی کو بیگار میں نہیں پکڑو گے اور اتنا سودا لے جو اٹھا سکے۔ اور کسی سے بے مروت نہ ہونا پڑے۔“

(امال الصالحین ص ۱۶۰)

صاحبو! یہ دوسرا آئینہ ہے۔

اس میں ماضی کے مسلمان حکمرانوں کا چہرہ اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ

☆ شاہانہ کردار سے کوسوں دور تھے۔

☆ بازاروں میں جن تہا سودا سلف خریدنے چلے جاتے تھے۔

☆ سادگی پسند تھے۔

☆ وعدہ کے پابند تھے۔

☆ جو کام ذمہ لے لیتے اسے ہر حال میں پورا کرتے تھے۔

☆ اپنی ذات بخلاف کسی بات کو اتنا کام مسئلہ نہیں بناتے تھے۔

☆ لوگوں کے قصور جو ان کی ذات سے وابستہ ہوتے بخوشی معاف کر دیتے تھے۔

☆ امر و نہی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔

اس آئینہ میں حال کے حکمرانوں کا چہرہ اس طرح نظر آتا ہے کہ روئے کو دل چاہتا ہے۔

بجز الا ماشاء اللہ وہ

☆ جہاں سے گزرتے ہیں تو دور دور تک راستہ بند کر کے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتے

ہیں۔

☆ تن تہا باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور باڈی گارڈوں کے پہرے میں بڑی شان سے

نکلنے ہیں۔

☆ نوکروں چاکروں کی فوج ظفر موج رکھتے ہیں جو ان کے اشارہ ابرو پر ناچتے رہتے ہیں۔

☆ وعدہ خلافی کو سیاست کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے اور جھوٹی طفل تسلیاں دیتے ہیں۔

☆ شہرت کے بھوکے ہیں۔ اگر سرکاری رقوم سے جھوٹی سی گلی کو پختہ کروا دیتے ہیں تو اپنے نام کی تختی لگوا دیتے ہیں حالانکہ لوگوں کے مسائل حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔

☆ بڑے جوش و جذبہ سے کسی کام کے کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا تھا۔

☆ سب کو اپنا غلام تصور کرتے ہیں۔ ماتحتوں زیر دستوں وغیرہ سے اس طرح بیگار لیتے ہیں کہ اوقات کار کے بعد دیر تک بٹھائے رکھتے ہیں۔ ذاتی کام کرواتے ہیں اور انہیں

اپنی ناراضگی کی آگ میں جلاتے رہتے ہیں۔

☆ اپنی انا کی تسکین کی خاطر دوسروں پر ظلم و زیادتی کے دروازہ کر دیتے ہیں۔ وہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: **وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ** (آل عمران ۵۷) اور اللہ تعالیٰ

خالصوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد عالیہ سے جس کے راوی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

”ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تار یکیاں ہے۔“ (دریائے محبت ص ۲۳۸) کوئی سبق حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اور اپنی خواہشات کی تکمیل اور اقتدار کے نشہ میں بدست

دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ظالم ہمیشہ

☆ حق سے دور ہوتا ہے۔

☆ حد سے تجاوز کرتا ہے۔

☆ مطلب پرست اور خود غرض ہوتا ہے۔

☆ ہمدردی و رحمہلی کے جذبات سے گہمی ہوتا ہے۔

ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز فجر قضا ہو گئی۔ آپ بارگاہ خداوندی

میں بڑی عجز و انکساری سے آنسو بہاتے رہے تو رب کریم نے انہیں بے حد و حساب رحمت اور

ثواب سے نوازا دیا۔ دوسرے دن شیطان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نماز کے لئے جگانے آ

گیا تاکہ کل کی طرح زیادہ اجر و ثواب سے محروم رہیں۔ (دیئے محبت ص ۹۹)
صاحبو! یہ تیسرا آئینہ ہے۔

اس آئینہ میں ماضی کے حکمرانوں کا چہرہ اس طرح نظر آتا ہے کہ بجز الا ماشاء اللہ وہ

- ☆ حقوق اللہ کی ادائیگی میں غفلت سے کام نہیں لیتے تھے۔
- ☆ اللہ تعالیٰ کے کسی حق کی عدم ادائیگی پر خوف الہیہ سے کانپ اٹھتے تھے۔
- ☆ شیطان کے حملہ سے محفوظ نہ تھے۔ وہ برنگ دوستی ان کو زیادہ ثواب و اجر سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔
- ☆ اس آئینہ میں حال کے مسلمان حکمرانوں کا چہرہ اس طرح نظر آتا ہے کہ بجز الا ماشاء اللہ

☆ خود شیطان ہیں۔

☆ شیطان کی طرح برنگ دوستی دوسروں سے دشمنی رکھتے ہیں۔

☆ نامحسین کی حب نہیں رکھتے ہیں۔

☆ حقوق اللہ کی ادائیگی سے مجرمانہ غفلت برتتے ہیں اور متاسف تک نہیں ہوتے ہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں لہذا سورہ زخرف آیت ۳۶ کے مطابق شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے۔

”اور جو کوئی رحمن کی یاد سے غافل ہو گا ہم اس کے لئے ایک شیطان معین کر دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔“

☆ اپنی خواہشات کے غلام ہیں اور ان کی تکمیل کے لئے دوسروں کو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

”جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی جو اپنے لوگوں کو گناہ کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں رات کو ایک مہمان ٹھہرا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں چراغ بجھنے لگا۔

مہمان نے کہا:

”میں ذرا تیل لے آؤں۔“

آپ نے فرمایا:

”مہمان سے خدمت نہیں لیا کرتے۔ یہ مردت سے بعید ہے۔“

مہمان بولا:

”غلام کو آواز دے دیتا ہوں۔“

فرمایا:

”وہ ابھی ابھی سویا ہے، کچی فیند میں ہوگا۔“

اور پھر خود اٹھ کر تیل کا ڈبہ اٹھالائے اور چراغ میں تیل ڈال دیا۔

مہمان نے کہا:

”یا امیر المومنین! یہ کام آپ نے خود ہی کر لیا۔“

فرمایا:

”میں تیل لینے کے لئے گیا تھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب واپس آ گیا ہوں تو

بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔“ (نبیؐ کیا ص ۸۰۲)

صاحبو! یہ چوتھا آئینہ ہے۔

☆ اس آئینہ میں ہمارے ماضی کے مسلمان حکمرانوں کا چہرہ اس طرح نظر آیا ہے کہ وہ رات کے وقت بھی آنے والے کی خود مہمان نوازی کرتے تھے۔

☆ کوئی کام کرنا ہوتا تو اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے۔ اور عار محسوس نہیں کرتے تھے۔

☆ غلاموں اور ملازموں کے آرام کا خیال رکھتے تھے۔

☆ اس آئینہ میں حال کے مسلمان حکمرانوں کا چہرہ اس طرح نظر آتا ہے کہ بجز الا ماشاء اللہ

☆ دن کے وقت بھی کسی کو اپنی رہائشگاہ کے سامنے سے گزرنے نہیں دیتے ہیں۔

☆ صرف غیر ملکیتوں اور اعلیٰ افسران کی میزبانی سرکاری خزانہ سے کرنے میں فخر محسوس

کرتے ہیں۔

☆ غریبوں کو ساتھ بٹھانا تو دور کی بات ہے ان سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔

☆ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ گاڑی سے اترنا ہو تو

ڈرائیور یا کوئی اور شخص دروازہ کھولتا ہے۔ جسم پر خارش کرنا ہو تو خادم کو آواز دیتے ہیں۔

قریب پڑے ہوئے کور سے پانی پینا ہو تو چڑا سی یا نائب قاصد کو بلاتے ہیں۔ ایک نواب صاحب گھر میں بیٹھے تھے کہ سانپ نکل آیا تو پکارنے لگے۔
”گھر میں کوئی مرد ہے جو سانپ کو مارے۔“

پر لے درجہ کے ہذا حرام ہیں۔ لیکن رحمت مجسم۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا یہ اسم گرامی لیتے ہیں۔ وہ بہ نفس نفیس بہت سے کام اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔

☆ دوسروں سے کام لیتے وقت ان کے آرام کا قطعاً خیال نہیں کرتے ہیں۔ جب خلیفہ ہارون رشید حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملا تو اس نے کہا:
”کیا شفیق بلخی تم ہی ہو جو بہت بڑے زاہد زمانہ ہو۔“

فرمایا:
”شفیق تو میں ہی ہوں لیکن زاہد نہیں ہوں۔“

خلیفہ نے کہا:
”مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔“

آپ نے کہا:

”اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین مقرر فرمایا ہے اور تم سے اسی صدق کا طلبگار ہے۔ جیسا ان سے چاہتا تھا اور تمہیں حضرت عمر ذوق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ بٹھایا ہے اور تم سے حق و باطل میں امتیاز کا وہی شعور دیکھنا چاہتا ہے۔ جبران کی ذات میں موجود تھا اور تمہیں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ عطا فرمائی ہے اور تم سے اسی شرم و کرم کا طلبگار ہے جو ان میں پائی جاتی تھی اور تمہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر بٹھایا ہے اور تم سے وہی اعلیٰ علم و عدل چاہتا ہے جیسا کہ ان سے چاہتا تھا۔“

یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے تو خلیفہ نے پھر کہا:
”اس پر کچھ مزید اضافہ فرمائیں۔“

آپ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مکان ایسا بھی ہے جسے دوزخ کہتے ہیں اور تجھے اس کا دربان

مقرر کیا ہے۔ اور تین امور کی انجام دہی تیرے سپرد کی ہے۔

الف: بیت المال

ب: تلواریں اور

ج: تازیانہ

اور تجھے حکم دیا ہے کہ ان تین چیزوں کی مدد سے لوگوں کو دوزخ سے دور رکھو۔ چنانچہ

الف: جو حاجت مند تیرے پاس آئے اسے بیت المال کے مال سے محروم نہ رکھو۔

ب: جو کوئی احکام الہی کی خلاف ورزی کرے اس کی خبر تازیانہ سے لو۔ اور

ج: جو کوئی کسی کا ناحق خون بہائے اسے اس کے ولی کی اجازت سے تلوار کے ساتھ قتل

کرو۔

اگر ایسا نہیں کرو گے تو دوزخیوں کے قافلہ سالار تم ہی ہو گے اور باقی سب تمہارے پیچھے اس میں داخل ہوں گے۔

یہ سننے کے بعد خلیفہ نے کچھ اور نصیحت کے لئے کہا تو آپ نے فرمایا:

”تم ایک چشمہ ہو اور تیرے مقرر کردہ حاکم و افسر اس دنیا میں نہروں اور دریاؤں کی مانند

ہیں اور یاد رکھو کہ اگر چشمہ شفاف ہوگا تو نہروں اور دریاؤں کی تاریکی یعنی گدلا پن باعث

نقصان نہیں۔ لیکن جب چشمہ ہی تاریک اور گدلا ہو تو نہروں کی روشنی اور صفائی کا تصور بھی نہیں

کیا جاسکتا ہے۔“ (نحوہ کیا مس ۵۳۱)

ہمارے ماضی کے مسلمان حکمران حال پر موجود اولیاء اللہ سے اکثر میل جول رکھتے تھے

کیونکہ وہ ہمیشہ آخرت کو پیش نظر رکھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی ولی اللہ حاکم وقت میں کوئی کجی محسوس

کرتا تو بذات خود امر و نہی کے لئے اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے تاکہ وہ سیدھے راستے

پر رہے۔

ایک دن خلیفہ ہارون الرشید حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت عالیہ میں

حاضر ہوا اور نصیحت کے لئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا:

”اگر تمہیں کسی بیابان میں پیاس لگے یہاں تک کہ تم ہلاک ہونے کے قریب ہو جاؤ۔

اس وقت اگر ایک گھونٹ پانی ہاتھ لگے تو کتنی قیمت میں خریدو گے۔“

خلیفہ نے کہا:

”جس قیمت پر بھی ملے۔“

آپ نے فرمایا:

”اگر چہ آدھا ملک ہی دینا پڑے۔“

خلیفہ نے کہا:

”ہاں“

پھر آپ نے کہا:

”جب تم وہ پانی پو اور اس سے تمہارا پیشاب بند ہو جائے۔ یہاں تک کہ خوف ہلاکت ہو اور کوئی تم سے کہے کہ میں تمہارا علاج کرتا ہوں لیکن اس کے عوض میں تمہارا آدھا ملک لوں گا تو پھر ایسی حالت میں کیا کرو گے۔“

خلیفہ نے کہا:

”دے دوں گا تاکہ شفا حاصل ہو۔“

حضرت شفیقؒ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا:

”پھر ایسی بادشاہت پر کیوں نازاں ہو جس کی قیمت صرف پانی کا ایک گھونٹ ہو

اور جو باہر بھی نہ نکلے۔“ (اعمال الصالحین ص ۱۳۹)

وہ بادشاہ اور حکمران جو اولیاء اللہ کا عقیدت مند تھا اور ہے اور ان سے میل ملاقات رکھتا تھا اور ہے وہ دنیاوی تمناات کے علاوہ آخرت میں بھی باہر ارادہ ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر کوئی عالم دین اور متقی شخص دنیاوی بادشاہ اور حکمران کی خوشنودی اور اس سے انعام و اکرام کی خاطر اس کے در کی در یوزہ گری کرتا تھا اور ہے تو اس کی دنیا بھی لٹ جاتی تھی اور ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔

کسی پر ہیزگار نے خواب میں ایک بادشاہ کو بہشت میں اور ایک پارسا کو دوزخ میں دیکھا۔ اس نے پوچھا:

”بادشاہ کی ان بلندیوں اور پارسا کی ان پستیوں کا کیا سبب ہے۔ عوام کا قیاس تو اس کے برعکس تھا۔“

نہ آئی:

”یہ بادشاہ درویشوں سے عقیدت کے باعث بہشت میں ہے اور یہ پارسا

بادشاہوں کے تقرب کی بنا پر دوزخ میں ہے۔“ (مکمل سہی ص ۷۲)

صاحبو! یہ پانچواں آئینہ ہے۔

اس آئینہ میں ہمارے ماضی کے مسلمان حکمرانوں کا چہرہ اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ

☆ وقت کے مقررین الہی اور اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت اور ان سے میل ملاقات پر فخر محسوس کرتے تھے۔

☆ حکومت کو صحیح خطوط پر چلانے اور اپنا رخ سیدھا رکھنے کے لئے اللہ کے دوستوں سے نصیحت کے لئے التجا کرتے تھے اور اس پر پورا اترنے کی حق المقدور کوشش کرتے تھے۔ حضرت شفیقؒ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہارون الرشید کو چند و نصائح سے روشن ہو جاتا ہے کہ مسلمان بادشاہ اور حکمران ہیں۔

☆ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدق ہو۔

☆ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حق و باطل میں امتیاز کرنے کا ادراک و شعور ہو۔

☆ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شرم و کرم ہو۔

☆ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سادہ و عدل ہو۔

اور وہ

☆ ملکی خزانے میں سے کسی حاجت مند کو محروم نہ رکھے۔

☆ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دے۔

☆ ناحق خون بہانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔

☆ بذات خود بہترین اخلاق و کردار کا مالک ہو۔

☆ امانت و دیانت کی صفات سے متصف ہو۔

☆ ملک و قوم کی بہتری و ترقی و خوشحالی کے لئے شبانہ روز کوشاں ہو۔

☆ رعیت کے حقوق کی ادائیگی میں پس و پیش سے کام نہ لیتا ہو۔

☆ نظام حکومت چلانے کے لئے اہل علم و دانش و بصیرت اور دیانتدار افراد کو عامل آفیسر

گورنر اور قاضی تعینات کرے۔

☆ بادشاہت و حکمرانی پر فخر و غرور نہ کرے۔

- ☆ اس آئینہ میں حال کے مسلمان حکمرانوں کا چہرہ اس طرح نظر آتا ہے کہ بجز الاما شاء اللہ وہ
- ☆ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اوصاف حمیدہ کے قریب سے بھی
- ☆ نہیں گزرے ہیں۔
- ☆ صدق و صفا سے ماری ہیں۔
- ☆ حق کے مقابل باطل کو فروغ دیتے ہیں۔
- ☆ ہر برا کام بے شری اور ڈھٹائی سے کرتے ہیں۔
- ☆ علم و عدل سے نابلد و نایمان ہیں۔
- ☆ نا اہلوں، چالوں اور ظالموں کو اعلیٰ منصب پر بٹھاتے ہیں۔
- ☆ نا انصافیوں کے پیکر ہیں۔
- ☆ ملکی خزانہ کو ذاتی سمجھتے ہیں۔
- ☆ حاجت مندوں کی داد دینی نہیں کرتے اور اپنے چیمپوں کے لئے خزانے کا منہ کھول دیتے
- ☆ ہیں۔
- ☆ احکام خداوندی کی عملاً مخالفت کرتے ہیں اور جو حق کی بات کرے اس پس دیوار زنداں
- ☆ بھیج دیتے ہیں یا اغوا کر کر ہمیشہ کے لئے منظر سے ہٹا دیتے ہیں۔
- ☆ بذات خود قتل ناحق کے مرتکب ہوتے ہیں اور عدالتوں سے جرم معاف کر کر پاکبازی
- ☆ کی سند حاصل کر لیتے ہیں۔
- ☆ بد اخلاقی و بد مزاجی و بد کرداری کے پیش امام ہیں۔
- ☆ ناجائز دولت، اکٹھی کرنے میں یدِ طولیٰ رکھتے ہیں۔
- ☆ تاحیات حکمرانی کے لئے اخلاق و قانون کی تمام حدیں پھلانگ جاتے ہیں اور دین و
- ☆ ایمان فروخت کر دیتے ہیں۔
- ☆ کافر حکمرانوں بالخصوص امریکہ کی فرمانبرداری اور ان کی فرمائش پوری کرنے میں فخر و
- ☆ خوشی محسوس کرتے ہیں۔
- ☆ مغربی کلچر کو فروغ دینے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرتے ہیں۔
- ☆ اپنی اکڑی ہوئی گردنوں، غرور و تکبر اور دعوت سے دوسروں کو باور کراتے ہیں کہ ان کی
- ☆ قسموں اور سیاہ و سفید کے وہ مالک ہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔

- ☆ جہلاء کا ایسا ٹولہ ہیں جو آداب جہانگیری سے نا آشنا ہیں اور اپنے طرز عمل سے عوام
- ☆ الناس کے دلوں میں نفرتوں کے آلاؤ روشن کرتے ہیں۔
- ☆ دراصل وہ حکمران جس کے دل پر دنیا کی محبت کی مہر لگی ہوتی ہے اس کے لئے حکمرانی
- ☆ ایسا نشہ ہے جو حکومت جانے کے بعد بھی اترتا نہیں ہے۔
- ☆ ایسی قید ہے جس سے باہر نکلنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔
- ☆ ایسا قلعہ ہے جس کی دیواروں کے باہر عوام الناس کی سسکتی زندگی کی چیخیں۔ بنیادی
- ☆ ضروریات کی عدم فراہمی پر لوگوں کے بلند ہوتے نالے بے روزگاری، مہنگائی، غربت و
- ☆ افلاس اور ناہنجاریوں کو ترستے ہوئے انسانوں کی بلند ہوتی فریادیں اس کو سنائی نہیں دیتی
- ☆ ہیں۔
- ☆ لہذا اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ
- ☆ صحیح معنوں میں اقتدار حکومت کیا تقاضا کرتا ہے۔
- ☆ رعیت کے حقوق کا احترام اور ان کی ادائیگی کی کیا صورت ہے۔
- ☆ نیکیوں کے راستے کس طرح ہموار کئے جاتے اور برائیوں کے کانٹوں کو کس طرح
- ☆ سمیٹا جاتا ہے۔
- ☆ لوگوں کو ظلم و استبداد سے کیسے محفوظ رکھا جاسکتا ہے اور ظالم کو کس طرح ظلم سے باز رکھتے
- ☆ ہیں۔
- ☆ لوگوں کو خوشحالی و آسودگی سے کس طرح ہمکنار کیا جاسکتا ہے۔
- ☆ عدل و انصاف کو کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے۔
- ☆ حکومتی اراکین کو غلط اقدام سے روکنے کے لئے کس طرح ان کی کڑی نگرانی کی جاتی
- ☆ ہے۔
- ☆ لیکن اسے صرف اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے اور بس۔ مگر جب کاتب تقدیر کا لکھا اس
- ☆ پر وارد ہوتا ہے تو حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ خود کو مظلوم ظاہر کرتا ہے اور حکومت کو معمولی قیمت پر
- ☆ خیر باد کہنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔
- ☆ شاہ اسماعیل سامانی رعایا پروری اور رحمتی میں بڑا مشہور تھا۔ ایک مرتبہ کسی کسان نے
- ☆ ایک گڈی ان کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کی۔ سلطان نے اسے چکھا۔ تکریم کے ساتھ اپنے

پاس رکھ لی اور کسان کو مناسب انعام دے کر رخصت کیا۔ اس وقت جو لوگ قریب تھے انہوں نے پوچھا:

”آپ ہر ایک تحفہ کو بطور تبرک حاضرین میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اس گلزی کو تقسیم کیوں نہ کیا۔“

شاہ نے کہا:

”میں نے گلزی کو چکھا تو وہ کڑوی نکلی۔ اگر آپ لوگوں میں تقسیم کر دیتا تو ہر کوئی اس کو چکھ کر تھوک دیتا اور کسان اس تحفہ کے کڑوا ہونے کی وجہ سے شرمندہ ہوتا۔ لہذا میں نے مناسب نہ سمجھا تا کہ کسان کی دل شکنی ہو۔“ (اعمال الصالحین ص ۱۵۸)

صاحبو! یہ چھٹا آئینہ ہے۔

☆ اس آئینہ میں ہمارے ماضی کے مسلمان حکمرانوں کا چہرہ اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ رعایا پر اور رحمدل تھے۔

☆ عام آدمی کو بھی ملنے کے لئے آنے دیتے تھے۔

☆ لوگوں کی دلجوئی کے لئے ناپسندیدہ تحفہ بھی بخوشی قبول کر لیتے تھے۔

☆ کسی کی عزت نفس بجرع نہیں کرتے تھے۔

☆ کسی دوسرے کو موقع فراہم نہیں کرتے تھے کہ آنے والے کو شرمسار کرے۔

☆ ایسا تحفہ جسے بانٹا جاسکتا تھا اسے حاضرین میں تقسیم کر دیتے تھے۔

☆ اس آئینہ میں حال کے مسلمان حکمرانوں کا چہرہ اس طرح نظر آتا ہے کہ بجز الا ماشاء اللہ

وہ

☆ رعیت کو سکھ دینے کے بجائے دکھ دیتے ہیں۔

☆ عام آدمی کو قریب آنے نہیں دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک نام

لیتے ہیں جو چوبیس لاکھ مربع میل پر حکمرانی کے باوجود عام لوگوں میں گھل مل کر رہتے تھے۔ انہیں کسی سے کوئی خوف و خطر نہیں تھا کیونکہ وہ سب کے ساتھ انصاف کرتے

تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رعایا کی خدمت اور ان کی راحت رسانی کے لئے

اپنے گورنروں کو سخت ہدایات دی ہوئی تھیں کہ اپنے مکان کا دروازہ بند نہ کریں تاکہ جس

وقت تمہارے پاس دکھیا انسان اپنی حاجت لے کر آئے تو تمہارے سامنے بغیر روک

ٹوک آسکے۔ (خلفائے راشدین نمبر سیرۃ النبی ص ۲۸۵)

☆ معمولی تحفہ کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور اگر کوئی پیش کرے تو اس کے منہ پر دے مارتے ہیں۔

☆ کسی معاملہ میں عدالت میں پیش ہونے کو اپنی توہین خیال کرتے ہیں کیونکہ خود کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں۔ قسمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی جھگڑا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”میرے اور اپنے درمیان کسی آدمی کو فیصلہ کرنے والا مقرر کر لو۔“

ان دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا فیصلہ بنایا۔ یہ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”ہم دونوں تمہارے پاس اس لئے آئے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ دو۔“

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر فیصلہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے امیر المومنین کو بستر پر بٹھانا چاہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”یہ پہلا ظلم ہے جو تمہارے فیصلہ میں جاری ہوا۔ میں اپنے صاحب معاملہ کے پاس بیٹھوں گا۔“

اور پھر یہ دونوں حضرات ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا:

”امیر المومنین کو قسم کھانے سے معافی دو۔“

(شرعی قاعدہ کی بنا پر اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے)

”میں قسم کی معافی کا کسی کے لئے سوائے ان کے سوال نہیں کرتا ہوں۔“

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھالی اور پھر کہا:

”زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فیصلہ پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اور رعایا ان کے نزدیک برابر نہ ہوں۔ (حیۃ الصحابہ ج ۲ ص ۱۰۱)

☆ صرف اپنے آپ کو صاحب عزت خیال کرتے تھے اور دوسروں کی عزت نفس مجروح کرنے میں دیر نہیں کرتے ہیں۔ سورہ المنافقون آیت ۸ کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ ساری عزت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور مومنین کی ہے۔ باقی سب بے عزت ہیں۔

☆ وہ کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ یہ لفظ ان کی لفظ میں نہیں ہے۔ کسی کی ذرا سی کوتاہی غفلت اور غلطی پر اس سے مجرموں جیسا سلوک روار کھتے ہیں۔

ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ میں سو گناہ کروں تو معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ان کا ذکر تک نہیں کرتا اور نہ ہی قیامت کے دن کرے گا کہ میں نے معافی مانگنے پر تیرے فلاں فلاں گناہ معاف فرما دیئے تھے۔ وہ انسان کے نامہ اعمال سے بھی محو کر دیئے جاتے ہیں لیکن اگر کسی حاکم یا انسان کی کوئی خطا کی ہو تو موقع ملنے پر پچاس سال کے بعد بھی دفتر شکایات کھول بیٹھتا ہے کہ تم نے یہ کیا تھا۔

نو شیرواں عادل کے ملازمین ایک دن شکار گاہ میں شکار کئے ہوئے جانور کے کباب بنانے لگے۔ نمک موجود نہ تھا۔ ایک غلام کو قریب کے گاؤں میں نمک لانے کے لئے بھیجا تو نو شیرواں نے کہا:

”نمک کی قیمت دے کر لانا تاکہ رسم نہ پڑ جائے اور گاؤں برباد نہ ہو جائے۔“

غلام نے عرض کیا:

”اتنی سی بات سے کیا غلغلہ واقع ہوگا۔“

نو شیرواں نے کہا:

”دنیا میں ظلم کی بنیادوں اول تھوڑی تھی۔ پھر جو آیا اس نے اس پر کچھ بڑھایا حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی۔“

صاحبو! یہ ساتواں آئینہ ہے۔

☆ اس آئینہ میں ہمارے ماضی کے مسلمان حکمرانوں کا چہرہ اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ

☆ معمولی سی چیز بھی مفت لینا گوارا نہ کرتے تھے۔

☆ دوسروں پر ظلم کرنے سے بچتے تھے۔

وہ جانتے تھے کہ

☆ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔

☆ خشت اول رکھنے سے اس پر محل تعمیر ہو جاتا ہے۔

☆ چھوٹے سے بیج سے تناور درخت بن جاتا ہے۔

لہذا وہ

☆ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور ظلم سے اپنا دامن پاک رکھنے کی سعی کرتے تھے۔ خاص طور پر جب کوئی حاکم وقت ظلم کی بنیاد رکھتا ہے۔ زیادتی کو شیوہ اپنا لیتا ہے۔ حرام کی عادت ڈال لیتا ہے تو دوسرے صاحب اقتدار لوگوں کی ہڈیاں تک ہکی چبا جاتے ہیں۔

☆ اس آئینہ میں ہمارے حال کے مسلمان حکمرانوں کا چہرہ کیسا نظر آتا ہے۔ الا ماشاء اللہ

☆ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے وقت خوف خدا نہیں کھاتے ہیں۔

☆ مخالفوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔

☆ حرام مال اکٹھا کرنے میں مہارت تامہ رکھتے ہیں۔

☆ عوام الناس کو کپڑوں کوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔

☆ اپنی نااہلیت سے مختلف بحران پیدا کرتے ہیں اور ان کی قیمت عوام سے وصول کرتے

☆ ہیں۔

☆ قومی مجرموں، اخلاق باختہ لوگوں اور فساد برپا کرنے والوں کو اعلیٰ مناصب پر فائز کرتے

☆ ہیں۔

☆ بینکوں میں رکھی ہوئی لوگوں کی رقوم پر گل چھڑے اڑاتے اور اربوں کے قرضے معاف کر

☆ لیتے ہیں۔

☆ کافر دشمنکد افراد کو باعزت ان کے ملک بھجوا دیتے ہیں اور وطن کے باعزت لوگوں کو

☆ ذلیل کرتے ہیں۔

☆ ظلم کرنے والے کا ہاتھ نہیں روکتے ہیں۔

☆ غریبوں پر اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ملازمتوں کے دروازے بند رکھتے ہیں۔

☆ مظلوموں کی داد دہی کے بجائے ان پر اور ظلم ڈھاتے ہیں۔

☆ چوروں، ڈاکوؤں، اچکوں اور بد معاشوں کے خود سرخیل ہیں۔

ہمارا حال کیا ہے؟

ہم پر جس قسم کے حکمران مسلط ہیں ان کے کافی حد تک طور طریقے رحمت بھی اپناتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر اوپر سے صاف اور معصفا پانی آ رہا ہو تو نیچے کا پانی اگر گدلا بھی ہو تو صاف ہو جاتا ہے اور اگر اوپر سے آنے والا پانی گدلا اور گندہ ہو تو نیچے کا پانی اگر صاف و شفاف بھی ہو تو وہ بھی گدلا اور گندہ ہو جاتا ہے۔

ہمارے حال کے مسلمان حکمران کن قبیح اوصاف و خصائل کے حامل ہیں ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے سے بخوبی اندازہ لگ سکتا ہے کہ ہمارے اندران کی کیا کیا برائیاں داخل ہو چکی ہیں۔

زندگی کے موجودہ لمحات کو ضائع کئے بغیر ان سے گلو خلاصی کے لئے کمر ہمت باندھ لینی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے دامن میں سمیٹ لے گی۔

بیوی ہوتو ایسی

حضرت رمیضہ اُمّ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ اس کی عدم موجودگی میں ہمارا بیمار چھوٹا بیٹا وفات پا گیا۔ میں نے اس کے منہ پر کپڑا ڈال دیا۔ جب میرا شوہر واپس آیا تو اس نے پوچھا:

”بچے کا کیا حال ہے؟“

میں نے کہا:

”جتنی آج رات اس کی حالت اچھی ہے اتنی پہلے بھی نہ تھی۔“

یہ کہہ کر میں کھانا لے آئی۔ میرے شوہر نے اطمینان سے کھانا کھایا۔ پھر میں نے معمول سے کچھ زیادہ ہی بناؤ سنگھار کیا۔ یہاں تک کہ میرے شوہر نے اپنی حاجت بھی پوری کر لی۔ پھر میں نے اسے کہا:

”آج میں نے اپنے فلاں بمسایہ کو جو چیز مستعار دی تھی واپس مانگی تو اس نے واویلا مچانا اور رونا شروع کر دیا۔“

میرے شوہر نے سنا تو کہا:

”عجیب الحق آدمی ہے۔ جو چیز اس کی اپنی تھی ہی نہیں اس نے واپس کرنے پر واویلا کیا۔“

تب میں نے کہا:

”تمہارا وہ چھوٹا بیمار بچہ جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک ہدیہ تھا اور تمہیں مستعد دیا تھا اسے اس نے واپس لے لیا ہے۔“

میرے شوہر نے بکمال صبر و ضبط کہا۔

انا للہ وانا الیہ راجعون

صبح کے وقت یہ تمام ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اللہ تعالیٰ یہ کل والی رات تجھے مبارک کرے۔ کیا ہی شاندار رات تھی۔“
اور پھر فرمایا:

”میں نے ابھی ابھی بہشت میں دیکھا اور رمیضہ اہلیہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں موجود پایا۔“ (نسخہ کیسا ص ۸۸۴)

صاحبو! بیوی ہو تو ایسی جو

۱۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتی ہو۔

۲۔ مصیبت کے وقت بھی اپنے خاوند کی خدمت و آرام کا خیال رکھتی ہو۔

۳۔ خاوند کے باہر سے گھر آنے پر فوراً کوئی ناخوشگوار بات نہ بتاتی ہو۔

۴۔ افسوسناک واقعہ بنانے کے لئے خوبصورت اسلوب اختیار کرتی ہو جس کو سن کر اس کے خاوند کو صدمہ پہنچنے کے بجائے اس کے صبر و حوصلہ کو تقویت ملتی ہو۔

۵۔ بناؤ سنگھار صرف خاوند کو خوش کرنے کے لئے کرتی ہو۔

۶۔ خاوند کی خواہش پوری کرنے کے احرام میں بن سنور کر خود کو اس کے سامنے پیش کرتی ہو۔

۷۔ بچوں اور ان کی بیماری کی طرف سے غافل نہ ہو۔

۸۔ عائلی زندگی کو خوبصورت ہے خوبصورت بنانا اپنا فرض سمجھتی ہو۔

اسلامی ادب کی کتب میں متعدد خوبصورت واقعات بکھرے پڑے ہیں۔ کہتے ہیں۔

حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بیٹی تھی۔ جس کے رشتہ کے لئے

کرمان کے بادشاہ نے پیغام بھیجا۔ آپ نے تین دن کی مہلت طلب کی اور ان دنوں مساجد

میں کسی درویش کو تلاش کرتے رہے جس سے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ تیسرے دن ایک

درویش کو نماز پڑھتے دیکھ۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اس سے شادی کے بارے

میں سوال کیا۔ وہ بولا:

”مجھ جیسے مفلس کی شادی کہاں؟“

حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا:

”اگر تیرے پاس تین درہم ہیں تو میں اپنی بیٹی تیرے عقد میں دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک درہم خوشبو میں صرف کرنا ایک درہم کی شیرینی اور ایک درہم مہر کے لئے ہوگا۔“

الغرض ان کی شادی ہو گئی اور دلہن درویش کی جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ وہاں اس نے ایک خشک روٹی پیالے میں پڑی دیکھ کر پوچھا:

”یہ روٹی کیسی ہے؟“

درویش خاوند نے جواب دیا۔

”یہ روٹی کل کی بچی ہوئی ہے اور آج رات کے لئے رکھی ہے۔“

نئی نویلی دلہن نے سنا تو گھبرا گئی اور اپنے باپ کے گھر جانے کے لئے کہا۔ درویش نے اپنی بیوی سے کہا:

”میں پہلے ہی جانتا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی مجھ جیسے بے نوا کی شریک حال نہ ہوگی۔“

یہ سن کر اس نے جواب دیا۔

”اے میرے سر تاج! میں آپ کی مجلس سے گھبرا کر اپنے باپ کے گھر نہیں جا رہی بلکہ آپ کے ضعف ایمان اور یقین کی کمزوری کے باعث جاتی ہوں کیونکہ آپ نے کل کی روٹی

آج کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔ مجھے اپنے بزرگ باپ پر تعجب ہے جس نے بیس سال کی عمر تک

میری شادی اس لئے نہیں کی کہ میں کسی پرہیزگار شخص کے ساتھ منسوب ہوں گی لیکن جب

میری شادی ہوئی بھی تو آپ جیسے شخص کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ پر اپنے رزق کا بھی اعتماد نہیں رکھتا

ہے۔“

درویش اپنی متوکلہ صابروہ بیوی کی بات سن کر ششدر رہ گیا اور پوچھا:

”اب اس گناہ کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔“

بیوی نے کہا:

”یا تو آپ مجھے رکھیں یا اس خشک روٹی کو۔“

چنانچہ وہ درویش ہمیشہ کے لئے اس معاملہ میں اپنی بیوی کا ہم خیال ہو گیا۔

(اعمال الصالحین ص ۱۵۴)

بیوی ہو تو ایسی جو

۱۔ متقی و پرہیزگار ہو۔

- ۲- امیر ہونے کے باوجود کسی نیک و پارس درویش کی زوجیت میں آنا پسند کرتی ہو۔
- ۳- خاوند کی مفلسی کو نہیں بلکہ اس کے ضعف ایمان و یقین اور اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر بھروسہ میں کمزوری کو نا پسند کرتی ہو۔
- ۴- خاوند کی دین کے معاملات میں مددگار ثابت ہو۔
- ۵- خود صابرہ و متوکلہ ہو اور خاوند کو بھی ان صفات سے متصف دیکھنے کی آرزو مند ہو۔
- ۶- خاوند کی خدمت گزار ہو۔
- ۷- دنیا کے بجائے آخرت سنوارنے کی دلدادہ ہو۔
- ۸- خاوند کو ہی کل کائنات سمجھتی ہو۔

کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی تمام مال درویشوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن مہمان کی آمد پر آپ کے پاس جو کچھ تھا اس کی تواضع پر خرچ کر دیا اور کہا:

”مہمان اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس کی خدمت کرنی چاہئے۔“
 آپ کی بیوی اس سلسلہ میں آپ سے جھگڑنے لگی۔ آپ نے فرمایا:
 ”ایسی عورت جو نیک کام میں مجھ سے جھگڑا کرے اسے گھر میں نہیں رکھنا چاہئے۔“

لہذا آپ نے اسے طلاق دے دی۔

ایک سردار کی لڑکی آپ کی مجلس وعظ میں آئی۔ اس کو آپ کی باتیں ایسی اچھی معلوم ہوئیں کہ گھر آ کر اس نے اپنے باپ سے کہا۔

”میرا نکاح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کر دیا جائے۔“

باپ نے اپنی بیٹی کو پچاس ہزار دینار دے کر اس کا نکاح آپ سے کر دیا۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”تم نے عورت کو ہمارے لئے طلاق دی۔ اب یہ عورت تم کو اس کے عوض میں

عطا کی گئی ہے تاکہ تم جان لو کہ کسی کو ہمارے ساتھ معاملہ کرنے میں زیاں نہیں

ہوتا۔“ (اعمال الصالحین ص ۱۴۸)

بیوی ہو تو ایسی جو

- ۱- بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتی ہو۔
 - ۲- ایسا شریک حیات پسند کرتی ہو جو دین کی راہ میں حائل دنیا کو خود سے جدا کر دیتا ہو۔
 - ۳- کسی امیر گھرانے میں بیایا جانے کے بجائے کسی ولی اللہ سے شادی کرنے کو فوقیت دیتی ہو۔
 - ۴- اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننا اور ان پر عمل کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہو۔
 - ۵- ایسے گھر میں رہنا چاہتی ہو جو قرآن و حدیث کے رو بہ پل جہ انگوں سے روشن و منور اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و محبت کی خوشبوؤں سے معمور ہو۔
 - ۶- نیک طینت و پاکہاز ہو۔
- کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عابدہ مدت دراز تک مجاہدہ و ریاضت اور عبادات میں مشغول رہا۔

ایک رات خواب دیکھا کہ بہشت میں فلاں عورت اس کی رفیق و ہم نشین ہوگی۔ عابدہ نے بڑی جستجو کے بعد اسے ڈھونڈ لیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کی عبادت و ریاضت کس درجے کی ہے۔ لیکن اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہ نہ تو نماز تہجد ادا کرتی ہے اور نہ کوئی نفل روزہ رکھتی ہے۔ البتہ فرائض کی پابند ضرور ہے۔ عابدہ نے پوچھا:

”مجھے اتنا بتا دو کہ تمہارا خاص عمل کون سا ہے۔“

اس نے کہا:

”بس یہی کچھ ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔“

عابدہ نے بہت اصرار کیا تو عورت نے کہا:

”مہل کا تو مجھے علم نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب بیماری میں مبتلا ہوتی ہوں تو شفا

و صحت کی خواہش نہیں کرتی۔ دھوپ میں ہوں تو سایہ کی آرزو نہیں ہوتی اور اگر

تکلیف دہ سایہ ہو تو دھوپ کی تمنا نہیں کرتی ہوں۔“

عابدہ نے سنا تو اپنا ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے بولا:

”یہی تو عظیم الشان بات ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تم راضی

برضا رہتی ہو۔“ (نور البیضاء ص ۱۱۴۸)

بیوی ہو تو ایسی جو

۱- اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہتی ہو۔

۲- اللہ تعالیٰ کی طلبگار ہو۔

۳- اپنی کوئی خواہش نہ رکھتی ہو۔

۴- فرائض کی پابند ہو۔

۵- دکھ سکھ غمی خوشی بیماری محنت وغیرہ میں پرسکون اور صابر و شاکر رہتی ہو۔

۶- آخرت کی بیٹی ہو۔

وہ گمراہ جن میں عورتیں امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ عنہن اور

ان کے خاوند رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگی استوار کر لیتے ہیں تو

وہاں

۱- زوجین میں ذہنی و جذباتی ہم آہنگی کے گلاب خوشبو بکھیرتے رہتے ہیں۔

۲- جنت محضام رہتی ہے۔

۳- طمانیت و سکینہ کا بکیرا ہوتا ہے۔

۴- غربت و افلاس کے باوجود میاں بیوی میں ایثار و قربانی کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔

۵- ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برتی ہیں۔

۶- محبت و یگانگت کی خنک و روح پرور ہواؤں چلتی رہتی ہیں۔

۷- مہربان و شکر و قناعت کے عود و عطر مچکتے رہتے ہیں۔

۸- عورتیں حورانِ خلد سے بڑھ کر اور ان کے خاوند مقررین خالق کون و مکاں ہوتے ہیں۔

۹- چلتے پھرتے جنتی ہوتے ہیں۔

۱۰- طمع، مانع اور حرص کا گزر نہیں ہوتا ہے۔

۱۱- نسا اللہ تعالیٰ کے ذکر اور صلوات و السلام سے معمور رہتی ہے۔

۱۲- محبت الہیہ اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روپیلی قدیلیں روشنی بکھیرتی رہتی

ہیں۔

۱۳- عبادت و ریاضت اور تسبیح و تہلیل سے ہر گوشہ آباد ہوتا ہے۔

۱۴- میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے دینی امور میں معاون و مددگار ہوتے ہیں۔

۱۵- کسی کے لب پر حرف شکایت نہیں آتا ہے۔

۱۶- میاں بیوی ہر حال میں خوش راضی برضا اور خواہشات سے پاک ہوتے ہیں۔

۱۷- ہر کام قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سرانجام دیا جاتا ہے۔

۱۸- میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔

۱۹- ماسوا اور دنیا کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔

۲۰- ہر آن خوف خدا کا پہرہ ہوتا ہے۔

۲۱- عورتیں اگر دامن نچوڑ دیں تو حوریں اور مرد اگر دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرتے

ہیں۔

رشتہ ازواج میں منسلک ہونے سے قبل بیوی کے انتخاب کے وقت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشادِ عالیہ کو مد نظر رکھنا چاہئے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ ہیں۔

وقت نکاح عورت کی چار باتیں دیکھی جاتی ہیں۔

☆ مال

☆ نسب

☆ خوبصورتی

☆ دین

”تجھے دیندار کو حاصل کرنا چاہئے۔ (اگر تم نہ مانو) تو تمہارے دونوں ہاتھ خاک

آلود ہوں“۔ (صحیح بخاری ج ۳ حدیث ۸۱)

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اس

حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہیں۔

کہتے ہیں ابوالاسود نامی ایک مشہور عرب نے اپنے بیٹوں سے کہا:

”میں نے تم لوگوں پر کئی طرح کے احسانات کئے ہیں۔ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے

اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک“۔

بیٹوں نے پوچھا:

”پیدا ہونے سے لے کر اب تک کے احسانات تو سمجھ نہیں آتے ہیں۔ لیکن جب ہم

لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو آپ نے ہم پر کیسے اور کون سے احسانات کئے تھے۔“
ابوالاسود نے کہا:

”پیدا ہونے سے پہلے احسان اس طرح کہ ہم نے تمہارے لئے ایسی مائیں منتخب کیں جن کی عفت و پاکیزگی، پارسائی و حیا اور اخلاق و کردار کی لوگوں میں شہرت تھی۔“ (حضرت انسان ص ۳۹۳)

یہ واقعہ بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد پر اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کی ماں عفت مآب، نیک، متقی اور پرہیزگار ہو۔ ایسی ماں کا دودھ پینے والی اولاد پر مرتب ہونے والے مثبت اثرات اسلام سے محبت اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی نگیں آخری دم تک برقرار رہتی ہے۔ اس ضمن میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ جن کا اسم گرامی فاطمہ کنیت ام البجاء لقب ام الخیر بنت شیخ زاہد ابو عبد اللہ صومعی کی زندہ جاوید مثال ہم سب کے لئے مشعل راہ ہے۔

اور یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس فرمان اور ارشاد کے برعکس کام کرتا ہے تو اسی دروازہ سے مصائب و آلام داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب وہ ایسے بہت سے دروازے کھول دیتا ہے تو اس کی زندگی پریشانیوں، غموں، فکروں، مایوسیوں اور مصیبتوں کی شکار گاہ بن جاتی ہے۔

سورہ بزم کی آیت ۳۶ میں ارشاد خداوندی ہے۔
اور جب انہیں ان کے اپنے ہی پہلے اعمال کے باعث کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔

اور اسی سورہ مبارک کی آیت ۴۱ میں ہے۔
لوگ جو کچھ کر چکے ہیں اس کے سبب خفگی اور تری میں خرابیاں پھیل گئی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا حذر چکھائے۔ شاید وہ اسی طرح لوٹ آئیں۔

اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جب کوئی گمراہ اسلامی تعلیمات سے دور اور احکامات الہیہ اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراموش کر دیتا ہے اور برے اعمال کی فصلیں اگانے لگتا ہے تو اہل خانہ شیطان و نفس کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ انہیں خواہشات کی ایسی خوش رنگ تصاویر دکھاتا ہے جنہیں دیکھ کر وہ مدہوش ہو جاتے ہیں اور

پھر وہ ان کی تکمیل میں ہر وہ حد پار کر جاتے ہیں جس سے منع کیا گیا ہوتا ہے۔ ایسے گمراہانے حقیقت میں جہنم کدے ہیں جو ہمارے معاشرے میں مد نظر تک پہلے ہوئے ہیں۔

ان گمراہوں کے اندر اگر جھانک کر دیکھا جائے تو اہل خانہ توں نکار کشیدگی، بیزاری، بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف سے مجرمانہ غفلت، برحک عدم سکونی، کھینچا تانی، ذہنی و جذباتی تناؤ، خانگی معاملات میں عدم دلچسپی، بے مبری و ناشکری اور باہمی محبت و احترام و عزت کے فقدان کے شعلوں میں جل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی خواہشات کی یہ زنجیر اس سرگز زنجیر سے کہیں زیادہ لمبی ہوتی ہے جس میں جکڑ کر جنسیوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا اور اس میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

خواہشات کی جو نگیں جب کسی انسان کے جسم، قلب اور روح سے چٹ جاتی ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کی طلب میں مبتلا رہتا ہے۔ لہذا وہ دنیا کی تمام تر آسائشوں، راحتوں اور سہولتوں کے حصول اور عشرتوں اور رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے شبانہ روز پادور رکاب رہتا ہے۔ آخرت کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور دنیا کے حصول و محبت میں ہی ساری عمر تمام کر دیتا ہے۔

خواہشات کے بارے میں قرآن حکیم جو کہتا ہے اسے پڑھ کر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔
سورہ اعراف آیت ۱۷۶ میں ہے۔

اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے ان کو بلندی عطا کرتے مگر وہ ہستی کی طرف جھکا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ اگر اس پر حملہ کر دے تب بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے اور چھوڑ دو پھر بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے۔

سورہ الفرقان آیت ۴۳-۴۴ میں ہے۔
کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کو جس نے اپنی خواہش کو خدا بنالیا۔ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں۔ نہیں! یہ تو چوپائیوں کی مانند جن بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

سورہ القصص آیت ۵۰ میں ہے۔
اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو اپنی خواہشات کی پیروی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے بغیر کرتا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

سورہ الجاثیہ آیت ۲۳ میں ہے۔

ذرا اس کی طرف توجہ دیکھو جس نے بنالیا ہے اپنا خدا اپنی خواہش کو اور گمراہ کر دیا ہے اسے اللہ نے باوجود علم کے اور مہر لگا دی ہے اس کے کانوں اور اس کے دل پر اور ڈال دیا ہے اس کی آنکھوں پر پردہ۔ پس کون ہدایت دے سکتا ہے اسے اللہ کے بعد کیا تم غور نہیں کرتے۔

سورہ محمد آیت ۱۳ میں ہے۔

کیا وہ شخص جس کے پاس روشن دلائل ہیں۔ اپنے رب کے پاس سے اس بد بخت کی مانند ہے کہ آراستہ کر دیئے گئے اس کے برے اعمال اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے۔

تفسیر فاضلی میں خواہشات نفسانی کے بارے میں مختلف آیات مبارکہ کی تفسیر میں ایسی بھی ایک تصویر کشی کی گئی ہے کہ جن کو پڑھ کر انسان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مثلاً

☆ خواہشات کو معبود ٹھہرانے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کا دل فیر کے ساتھ لگ جاتا ہے۔

غیر کی ہی سنتا ہے۔ خیر سے دور ہو جاتا ہے۔ حال پر خوف و حزن میں گھرا رہتا ہے۔

☆ فرمان خداوندی کی خلاف ورزی کرنے والے بظاہر انسان بھی ہوں تو اپنی خواہشات کے مطابق جانور صفت بن جاتے ہیں۔

☆ جو کان خواہش نفس سے لگے ہوں وہ بہرے ہیں۔ جو زبان خواہش نفس کے تابع ہو وہ گونگی ہے اور جو آنکھیں خواہشات نفس کے تحت دیکھیں وہ اندھی ہیں۔

☆ شیطان ہمیشہ لوگوں کو خواہشات میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔

☆ جو خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے وہ ظلمات میں ہے۔

☆ حق کے مقابل خواہشات کو اہمیت دینا وہ برا کام ہے جس سے سب برائیاں جنم لیتی ہیں۔

حضرت فضل شاہ نوروالے قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

شیطان لوگوں کے سامنے ان کی خواہشات بکھیر دیتا ہے اور وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر وہ انہیں پکڑ پکڑ کر ذبح کرنا شروع کر دیتا ہے اس لئے چاہہاں کی بچ ہے۔ اس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور پھینک دیا ہے۔

خواہشات کے بندے کو اخروی زندگی کا یقین نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ضرورت مند

اور خواہشات کا غلام چور اور ڈاکو ہے خواہ اس نے کوئی لبادہ اوڑھ رکھا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چاہت، غمازت اور خوشامد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابل کسی شے کی چاہت کی جائے تو انسان شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لئے انسان جب تک خواہش اور غرض و غایت سے پاک نہ ہو انعام یافتہ نہیں ہوتا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خواہشات کی اتباع نہ کرو۔ یہ تمہیں بے راہ کر دیں گی۔ دنیا میں جتنے بھی گمراہ اور گمراہے باہر معاشرے میں فسادات اور جھگڑے سر اٹھاتے ہیں۔ ان کا تجزیہ کیا جائے تو وہ خواہشات کا شاخسانہ ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے اور سبق حاصل نہیں کرتے ہیں۔

ہمارا حال کیا ہے؟

۱۔ ہمارا گھر جہنم کدہ ہے یا جنت بستان۔

۲۔ بچوں اور بچیوں کا رشتہ تلاش کرتے وقت ہم دینداری کو اہمیت دیتے ہیں یا دنیا کو۔

۳۔ کیا ہم نیکی کی راہ میں حائل برائی کو ہٹاتے ہیں یا اس کے الٹ کرتے ہیں۔

۴۔ کیا ہم خواہشات کے غلام ہیں یا نہیں۔

۵۔ کیا ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت تعلیمات اسلامیہ کے مطابق کرتے ہیں یا نہیں۔

۶۔ کیا ہم صابر و شاکر ہیں یا نہیں۔

۷۔ کیا ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق بطریق احسن ادا کرتے ہیں یا نہیں۔

۸۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لئے

کوشاں رہتے ہیں یا دنیا کو۔

۹۔ کیا ہم علماء حق اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور ولیوں کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں یا نہیں۔

۱۰۔ کیا ہم راضی برضا رہتے ہیں یا نہیں۔

۱۱۔ کیا ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر ذکر

ہوتا ہے یا دنیا کا۔

ان سوالات کے جوابات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہم کس راہ کے مسافر ہیں

اور ہمارا رخ کس طرف ہے۔ وقت کا دھارا بڑی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ اسے کون روک سکتا

ہے۔ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو دنیا کا یہ جہنم کدہ آخرت کی جہنم میں تبدیل ہو جائے گا

جہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔

کسی کو حقیر نہ سمجھو

ایک شخص نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی۔ آپ نے فرمایا:

”تمہاری حاجت پوری کر دی گئی۔“

عرض کیا گیا:

”اے لو اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ اس کا رقعہ تو پڑھتے اور پھر اس کے مطابق جواب دیتے۔“

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”وہ میرے سامنے ذلت کے ساتھ کھڑا رہتا تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ

مجھ سے پوچھتا۔“ (احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۵۵۵)

صاحبو! بحیثیت انسان سب لوگ برابر ہیں۔ نظام دنیا کو چلانے کے لئے انسان مختلف پیشوں سے منسلک ہوتا ہے اور ہر پیشہ اپنی جگہ اہم ہے۔ اگر کسی ایک پیشہ کو یکسر ختم کر دیا جائے تو نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر جہت سازی کو ختم کر دیا جائے تو سب لوگ ننگے پاؤں پھریں۔ اس لئے پیشے کے لحاظ سے کسی کو بہتر و اعلیٰ خیال نہیں کرنا چاہئے۔ سب کی عزت نفس ہوتی ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو مجروح کیا جائے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھا جائے۔

یہ تو سب جانتے ہیں کہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ بعینہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کی عظمت و برتری تقاضا کرتی ہے کہ عجز و انکساری کا مرقع ہو تو خود کو سب سے ادنیٰ خیال کرے کیونکہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کسی کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے ارشاد فرمایا:

بخدا تم میں سے کوئی شخص دوزخیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور کوئی شخص جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرتا ہے اور وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ (شرح مسلم ج ۱ ص ۲۹۲)

نواسے رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے بخوبی آشکارا ہو جاتا ہے کہ ان کی نظر میں انسان کی کیا قدر و منزلت ہے۔ انہوں نے حاضر ہونے والے شخص کو اپنے سامنے اتنی دیر بھی کھڑا کرنا گوارا نہ کیا کہ اس کی درخواست پڑھ کر جواب دیتے۔ ان کا یہ فرمانا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔

”وہ میرے سامنے ذلت سے کھڑا رہتا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا۔“

بزرگان دین اور اولیاء کاملین اپنے اسلاف کے نقش پا پر ہوتے ہیں۔ ان کے آستانوں پر ہر شخص کو احترام و عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کسی کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اس سے جداگانہ سلوک روا نہیں رکھا جاتا ہے۔ ہر آنے والے کو خدائی مہمان سمجھ کر اس سے برتاؤ کیا جاتا ہے۔ وہ آنے والے کو نہیں سمجھنے والے کو دیکھتے ہیں۔ یہ عجز و انکساری کا پیکر ہوتے ہیں جو

- ☆ صفت انبیاء ہے۔
- ☆ زیور انسانیت ہے۔
- ☆ مومن کی شان ہے۔
- ☆ اخلاق کی روح رواں ہے۔
- ☆ بے خزاں بہار ہے۔
- ☆ اثمار شیریں کا شجر لازوال ہے۔
- ☆ محبت کا نور ہے۔
- ☆ نقد کیف و سرور ہے۔
- ☆ رنگ سردی ہے۔

☆ حسن بے پایاں ہے۔

☆ سر دلبر اں ہے۔

☆ مردۂ جنت الفردوس ہے۔

☆ شیوۂ اولیاء اللہ ہے۔ اور

☆ تحفۂ خداوندی ہے۔

کہتے ہیں ایک ہیر اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ چند کتے ان کے سامنے آ گئے۔ ان کو دیکھ کر مریدوں نے اپنے دامن اٹھائے۔ ہیر صاحب نے بھی اپنا دامن کھینچ لیا۔

پھر انہوں نے مریدوں سے پوچھا:

”دامن اٹھانے سے تمہارا کیا مقصد تھا۔“

بولے:

”تا کہ ہمارے کپڑے گندے نہ ہو جائیں اور نماز کے قابل نہ رہیں۔“

ہیر صاحب نے فرمایا:

”میری غرض یہ تھی کہ کہیں میرے دامن سے وہ کتا ناپاک نہ ہو جائے۔“

(مکتوبات صدی ص ۳۳۵)

خود کو حقیر سمجھنے کی یہ انتہائی مثال ہے۔ یہ اللہ والے جانتے ہیں کہ جو شخص فروتنی و عاجزی اختیار کرتا ہے تو دنیا و آخرت میں رحمتیں برکتیں آسانیاں، خوبیاں اور محبوبیاں اس کے ہر کاب ہو جاتی ہیں۔ ان کے پیش نظر ہمیشہ دو مثالیں رہتی ہیں۔ ایک وہ جب جد امجد سیدنا حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو انہیں جنت سے اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ کئی سال وہ عجز و انکساری اور رورود کرتے رہے تو رحمت خداوندی سے در توبہ کھول دیا گیا اور دوسری جب ختم المرسلین رحمۃ العالمینؑ نور مجسم محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا:

”اے میرے محبوب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! میرے لئے کیا لائے ہو۔“

عرض کی:

”اے بارالہ! وہ چیز لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔“

فرمایا:

”وہ کیا؟“

عرض کی:

”عاجزی“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

”میں تم کو جنت والوں کی خبر نہ دوں۔ وہ ضعیف ہیں جن کو لوگ ضعیف حقیر

جانتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دے۔ اور کیا

میں جہنم والوں کی خبر نہ دوں۔ وہ سخت گوار سخت خوگیر کرنے والے ہیں۔“

(بہار شریعت ج ۱ ص ۱۶ صبح بخاری)

ان نفوس قدسیہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ مخلوق خدا میں سے کسی کے ساتھ بھی نیکی کرنے

میں عار محسوس نہیں کرتے ہیں۔

حضرت عبدالوہاب بن عبد المجید ثقفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک

جنازہ دیکھا جسے تین مرد اور ایک عورت اٹھائے جا رہے تھے۔ میں نے عورت کی جگہ لے لی۔

ہم سب قبرستان پہنچے اور نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا:

”تیرا اس میت سے کیا رشتہ ہے۔“

وہ بولی:

”یہ میرا بیٹا ہے۔“

میں نے حیرانگی سے پوچھا:

”کیا آپ کے پڑوسی نہیں ہیں۔“

وہ کہنے لگی:

”ہیں۔ مگر انہوں نے اسے حقیر سمجھا۔“

میں نے سنا تو کہا:

”یہ لڑکا کیا تھا؟“

عورت نے جواب دیا:

”یہ فحش تھا۔“

یہ سن کر مجھے اس عورت پر رحم آیا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا اور اسے پیسے گندم

اور کپڑے دے دیئے۔

جب رات کو سویا تو خواب میں ایک شخص آیا جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح تھا۔ اس نے سفید کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔

میں نے پوچھا:

”تم کون ہو؟“

اس نے جواب دیا:

”میں وہی شخص ہوں جسے تم نے آج دفن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لئے

بخش دیا ہے کہ لوگ مجھے حقیر جانتے تھے۔“ (رسالہ قیام، ص ۳۷)

کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے۔ اللہ کے ولیوں کی تو شان یہ ہے کہ وہ کسی سے حقارت نہیں کرتے ہیں۔ وہ غرور و تکبر اور انا و نخوت کے قریب سے نہیں گزرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے معاشرے کا بغور مطالعہ کریں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ بجز اللہ اکبریت کا حال یہ ہے کہ اپنے سے کمتر کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ بڑے زمینداروں کے سامنے ان کے حراغ اور کارندے دست بستہ سر جھکائے پہروں کھڑے رہتے ہیں۔ افسران بالا امراء اور وزراء کے سامنے ان کا ماتحت عملہ ذلت کی تصویر بنا کھڑا ہوتا ہے۔ انہیں بیٹھنے تک کہا نہیں جاتا ہے۔ ان کی تعظیم و تذلیل کے علاوہ انہیں غیر ضروری طور پر دیر تک بٹھائے رکھتے ہیں اور احساس تک نہیں کرتے کہ ان کی بھی کوئی زندگی ہے۔ بال بچوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ان کا حق بھی دیتے وقت ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جیسے ان پر احسان کر رہے ہوں۔ یہی تکبر ہے لیکن جب یہ زمیندار اعلیٰ افسران امراء اور وزراء وغیرہ باتیں کرتے ہیں تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان جیسا انسان دوست اور کوئی نہیں ہے۔

تکبر منافقانہ و ظالمانہ صفت ہے۔ بقا ہر شیریں اور باطن میں الیوا سے زیادہ کڑوی ہے۔ اس سے انسان کے اندر اگنت خباثتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں لیکن تکبرین کو اس کا ادراک تک نہیں ہوتا کہ وہ کس جال میں پھنس گئے ہیں۔

قدرت تکبر پر خندہ زن ہوتی ہے۔ سنبھلنے کے لئے ڈھیل اور مہلت عطا کرتی ہے۔ ہدایت کی راہ دکھاتی ہے۔ خیر کی طرف رخ موڑنے کا موقع فراہم کرتی ہے لیکن اس کے باوجود جب وہ اپنی روش پر کاغز بن رہا ہے تو اس کے غرور کا سر نیچا کر دیا جاتا ہے۔ اگر

☆ کوئی ولی اللہ تکبر ہو تو اس کی ولایت چھن جاتی ہے۔

☆ کوئی صاحب علم تکبر ہو تو اس سے علم کی روح سلب کر لی جاتی ہے۔

☆ کوئی عالم اور واعظ تکبر ہو تو اس کی عزت خاک میں ملا دی جاتی ہے۔

☆ کوئی عابد و زاہد تکبر ہو تو اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔

☆ کوئی حسب و نسب پر تکبر ہو تو اس کی زبان بے لگام کر دی جاتی ہے۔

☆ کوئی مالدار تکبر ہو تو اس کو ہوئی وہوس و لالچ کے پھوؤں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔

☆ کوئی شہر و ملک تکبر ہو تو اسے ظلم کا لبادہ اوڑھا دیا جاتا ہے۔

☆ اگر حاسد و امل تغافل تکبر ہو تو اسے حسرتوں کے مرض میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

☆ کوئی خواجہ و پیر تکبر ہو تو مریدوں کو ان کا نجات دہندہ باور کرائے کے خطہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

☆ کوئی حکمران تکبر ہو تو دنیا و آخرت میں مختلف غذاؤں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ فی زمانہ جگہ بہ جگہ مختلف انداز رنگ اور روپ میں تکبر کی نمائش و حکمرانی ہے۔ لاریب تکبر اور بھلائی کے درمیان کوئی تال میل نہیں ہے۔ یہ تو بربادی تک پہنچنے کی برق رفتار سواری ہے۔ سینکڑوں بلاؤں اور آفتوں کا تنہا آسیب ہے۔ ایسا سحر سامری ہے جو لہجوں میں نیکیوں کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ انسانی وجود میں یہ فتنہ عظیم ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر تکبر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔

۱- سورہ النساء آیت ۳۶ میں ہے۔

پیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوں اور شیخیاں بگھارتے ہوں۔

۲- سورہ النساء آیت ۱۷۳ میں ہے۔

اور جنہوں نے بندگی سے گریز کیا اور تکبر کیا وہ انہیں دردناک عذاب دیے گا۔

۳- سورہ اعراف آیت ۱۳۶ میں ہے۔

میں عنقریب اپنی آیات کے فہم سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو ناحق تکبر کرتے ہیں۔

۴- سورہ نمل آیت ۲۳ میں ہے۔

پیشک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

الف: تکبر حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی آیات معرفت سے اندھا ہو جاتا ہے اور احکام خداوندی کے فہم کے متعلق اس کا ذہن کند ہو جاتا ہے۔

ب: اللہ تعالیٰ تکبر پر غصہ اور ناراض ہوتا ہے۔

ج: دنیا و آخرت میں تکبر کے لئے ذلت و خواری ہے۔

د: تکبر پر آفت و مصیبت یہ ٹوٹتی ہے کہ وہ آخرت میں دوزخ کی آگ میں جلے گا۔

عقل و دانش کا تقاضا یہ ہے کہ تکبر کے قریب بھی نہ پہنکا جائے۔ عجز و انکساری کی راہ اختیار کی جائے اور کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ اگر کسی عابد و زاہد میں بھی تکبر کا مرض ہے اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر بربادی اس کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔

بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنے زمانے کا سب سے بڑا عابد تھا اور اس کے برعکس ایک دوسرا شخص اپنے وقت کا بدترین فاسق تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ عابد شخص دھوپ میں بیٹھا ہے اور بادل کے ایک ٹکڑے نے اس پر سایہ کر رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں جذبہ

استغفار بیدار ہوا اور سوچا۔

”میں کیوں نہ اس عابد شخص کے ساتھ ہی جا بیٹھوں۔ کیا عجب کہ اس کی برکت

سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔“

چنانچہ وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ عابد شخص نے کہا:

”یہ میرے ساتھ آ بیٹھا ہے کہ اس جیسا نابکار و ناہنجار آدمی اس زمانے میں ملنا

دشوار ہے۔“

لہذا اسے اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ لیکن جب وہ چلا تو بادل کا ٹکڑا اس فاسق کے سر پر سایہ ٹھکن ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر پر وحی نازل فرمائی۔

”ان دونوں سے کہہ دیں کہ اپنے اپنے اعمال کا از سر نو آغاز کریں۔ فاسق نے

جو کچھ کیا ہم نے اسے اس کے ایمان کی نیکی قرار دیتے ہوئے بخش دیا ہے اور اس عابد کی عبادت اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لی ہے۔“

(سورہ یس ۷۸)

ہمارا حال کیا ہے۔

☆ کیا ہم عجز و انکساری کی دوائ سے مالا مال ہیں۔

☆ کیا ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر ہیں کہ احترام آدمیت کرتے ہیں۔

☆ کیا ہم اپنے قول و فعل اور طرز عمل سے لوگوں کو ذلیل و خوار اور بے عزت تو نہیں کرتے

ہیں۔

☆ کیا ہم لوگوں سے حقارت تو نہیں کرتے ہیں۔

☆ کیا ہم کسی نوع غرور و تکبر کا شکار تو نہیں ہیں۔

ان سوالات کے جوابات آپ کے اندر ہی موجود ہیں۔ فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جنت اور دوزخ کے دونوں دروازے بھی آپ کے سامنے کھلے پڑے ہیں جس میں چاہیں داخل ہو جائیں۔

موت خرید و موت

ایک دن حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا:
”انسان کا حال کیا ہے؟“

آپ نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا:
”ایک شخص جنگل میں جا رہا ہو تو اس کے پیچھے اگر شیر آ رہا ہو تو مارے خوف کے بھاگنے لگتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے تھک جاتا ہے تو سامنے ایک گڑھا دکھائی دیتا ہے۔ سوچتا ہے کہ اس میں چھلانگ لگا کر شیر سے جان بچا لوں لیکن گڑھے میں ایک اڑدھا نظر آتا ہے تو بدحواس ہو جاتا ہے۔ پیچھے شیر اور آگے اڑدھا کا خوف دامنگیر ہو جاتا ہے کہ ایک درخت پر نظر پڑتی ہے۔ وہ جلدی سے اس پر چڑھنے لگتا ہے لیکن یہ دیکھ کر کہ درخت کی جڑ کو سپید اور سیاہ رنگ کے دو چوہے کاٹ رہے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ درخت کے گرنے سے وہ شیر کا نوالہ بن جائے گا۔ معاں کی نظر درخت پر لگے ہوئے شہد کے چھتے پر پڑتی ہے تو وہ اس کے کھانے میں اس قدر مشغول و محو ہو جاتا ہے کہ تمام خوف و خدشات کو فراموش کر دیتا ہے۔ اسی اثناء میں درخت کی جڑ کاٹ جاتی ہے۔ وہ شخص نیچے گر پڑتا ہے۔ شیر اسے چیر پھاڑ کر گڑھے میں گرادیتا ہے اور اڑدھے کی خوراک بن جاتا ہے۔“

اس مثال کو انسان اپنے حال پر چسپاں کر لے۔ جنگل سے مراد دنیا ہے اور شیر موت ہے جو ہر لمحہ انسان کے تعاقب میں ہے۔ گڑھا قبر ہے اور اس میں بیٹھا اڑدھا اس کے اعمال بد ہیں۔ چوہے دن رات اور درخت عمر ہے اور شہد کا جمعہ دنیا کی لذات و شہوات ہیں جو اسے آخرت سے غافل کر دیتی ہیں اور پھر اچانک اسے موت آدبو جتی ہے۔

صاحبو! دنیا کی لذات و شہوات جو بظاہر شہد کی مانند شیریں ہیں انسان کی حلاوت میں اس طرح گمن ہو جاتا ہے کہ اسے ان کے اندر نہاں ایوانے کہیں زیادہ کڑواہٹ کا احساس و

اور اک تک نہیں ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی دلفریبیوں میں سرتا پا اس قدر غرق ہوتا ہے کہ اسے اس کی گردن میں پڑے ہوئے لمحات کی فولادی زنجیریں جو اسے موت کی وادی کی طرف بڑی آہستگی سے گھسیٹ رہی ہوتی ہیں۔ محسوس تک نہیں کرتا کہ وہ کس منزل کا مسافر ہے۔ اس کا حال اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو عالم بیداری میں سو رہا ہو۔ اس خواب غفلت سے وہ اس وقت جاگتا ہے جب سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس ہنگام وہ کف افسوس ملتا ہوا صرف یہی کہتا ہے۔
”کاش میں نے دنیا کو دنیا کے مقام پر رکھا ہوتا اور اس کے بطن سے صرف آخرت کو سنوارنے کے لئے توشہ اکٹھا کرتا۔“

لیکن چڑیوں کے کھیت چکنے کے بعد دوا دلا چہ معنی دارد۔

بزرگان دین کہتے ہیں کہ پہلے لوگ موت کو سامنے اور تمناؤں کو پیچھے رکھتے تھے جس سے وہ بارگاہ خداوندی میں جوابدہی کے خوف سے لرزاں رہتے تھے اور ان کے افکار و خیالات اور افعال و اعمال کا محور آخرت تھی اور پھر ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے موت کو پیچھے اور تمناؤں کو آگے کر لیا جس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خواہشات کے آسیب میں اس قدر مبتلا ہو گئے کہ موت سے خوفزدہ رہنے لگے ہیں۔

ایک دن خلیفہ وقت سلیمان بن عبدالملک جب مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو بہت بڑے عالم دین تھے بلوا بھیجا۔ جب وہ تشریف لائے تو خلیفہ نے پوچھا۔

”آخر یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے بے حد درجنا خوش ہوتے ہیں۔“

انہوں نے جواب دیا:

”اس لئے کہ تم نے دنیا کو (بڑے چاؤ اور رغبت سے) آباد کر رکھا ہوتا ہے۔ اور

عاقبت کو (غفلت و تساہل) سے اجاڑ دیا ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص آبادی سے ویران

و سنسان جگہ پر جائے تو وہ ناخوش ہوا کرتا ہے۔“ (سنن بیہقی ص ۲۸۹)

اگر ایک ہاتھ میں خنزیر اور دوسرے میں زرد جواہر ہوں تو اس کے باوجود اگر کوئی خنزیر ریزوں کو ترجیح دے تو یہ ماورائے عقل و دانش ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والے لوگ ہر آن آخرت کو ویران کر رہے ہیں کیونکہ ان کی دانست میں دنیا آباد اور آخرت ویران ہے۔ اگر وہ ایسا نہ سمجھتے تو دنیا سے محبت کیوں کرتے لہذا آبادی سے ویرانے کی طرف جانے کو

کوئی پاگل ہی پسند کرتا ہے۔

لیکن وہ لوگ جو موت کو سامنے رکھتے ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے

ہیں کہ یہ

☆ وصل کا دروازہ ہے۔

☆ بد اعمالیوں سے دور رکھتی ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ سینوں میں روشن

کرنے میں مدد دیتی ہے۔

☆ علاقہ دنیا سے محفوظ رکھتی ہے۔

☆ دنیا کے فریبوں میں مبتلا ہونے سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔

☆ خواہشات، نفس اور شیطان کی زنجیروں کو توڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

☆ آخرت کے لئے توشہ اکٹھا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔

☆ مال و زر کی حرص و طمع سے پاک رکھتی ہے۔

☆ قرآن و حدیث کے سیدھے راستوں پر چلنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔

☆ اولیاء اللہ بزرگان دین اور علماء حق کے قریب کر دیتی ہے۔

☆ آخرت کو سنوارنے کے لئے راہیں ہموار کرتی ہے۔

☆ سانسوں کے زرقہ سے نیکیوں کے بیوپار میں رہنمائی کرتی ہے اور

☆ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو اس سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے معنوی لحاظ سے تو موت سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں

لیکن ظاہری موت کے خطرہ رہتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کہ ان کی روح شہرِ پناہ کے باہر شاہی

قاصد کا انتظار کرتی ہے کہ آئے اور لے جائے اور اگر انہیں کبھی راہِ خدا میں جان دے کر موت

خریدنا پڑے تو بخوشی خرید لیتے ہیں۔

سیر و مخازی کی کتابوں میں ایسے واقعات موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں کہ مجاہدین

اسلام خطرناک سے خطرناک محاذ پر سر ہٹ بھاگ کر جاتے تھے جہاں موت چھپی ہوتی تھی۔ وہ

اس سے آنکھیں چار کر کے خداں بہ لب اس سے ملاقات کرتے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ

اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان کو راضی اور

خوش کرنے کا نقطہ ہی ایک راستہ ہے۔

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے:

”موت وصال کا دروازہ ہے۔ موت موت کے لئے ہے زندگی کے لئے نہیں۔

جو شخص رب و دود اور اس کے محبوب رحمۃ العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت

کرتا ہے وہ درحقیقت زندہ ہے اور جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔“

(افصح الخواص ص ۱۹۰)

دوستو! لاریب موت سے خوف نہ کھانے والے ہی

☆ سر بلندی اسلام کے پھریرے لہراتے ہیں۔

☆ ہر سو تو حید کا ڈنکا بجاتے ہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن کرتے ہیں اور

☆ بڑے بڑے معرکے سرانجام دیتے ہیں۔

اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سے محبت و عشق کرتے ہیں۔

محبت کرنے والوں کے انداز دنیا جہان سے جدا گانہ ہوتے ہیں۔ حضرت محمد بن عبد اللہ

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں۔

میں نے ایک عبادت گزار عورت کو دیکھا وہ رو رہی تھی۔ اس کے رخسار آنسوؤں سے تر

تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے شوق اور اس سے ملاقات کی چاہت میں کہہ رہی تھی۔

”اللہ تعالیٰ کی قسم میں دنیا سے تنگ آ چکی ہوں۔ اگر موت مجھے خریدنے سے ملے

تو میں اسے خرید لوں۔“

حضرت محمد بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا:

”کیا تجھے اپنے عمل پر اطمینان ہے۔“

اس نے کہا:

”نہیں..... لیکن میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے بارے میں حسن ظن کی وجہ

سے ایسا کہتی ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ مجھے اس سے محبت کے باوجود عذاب

دے گا۔“ (احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۸۰۵)

جب اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ دار آخرت کو سدھارتے ہیں اور وہاں کے نگاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور انعام و اکرام سے معمولیاں بھرتے ہیں تو بے اختیار پکاراٹھتے ہیں۔

”دنیا میں رہ کر ہم نے وقت ضائع کیا ہے۔ یہاں تو بہت پہلے آ جانا چاہئے تھا۔ آخرت کی راحتوں کے مقابل دنیا کی خوشیوں لذتوں اور رنگینیوں کی تو پرکاش کی بھی حیثیت نہیں ہے۔“

ایک مرتبہ خلیفہ وقت سلیمان بن عبدالمالک نے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا:

”لوگ جب حق تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔“

انہوں نے فرمایا:

”نیک لوگوں کا وہاں جانا تو ایسے ہوگا جیسے سفر سے آنے والے کا اپنے عزیزوں کے ہاں جانا ہوتا ہے اور بدکار شخص وہاں ایسے جائے گا جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام ہو اور اسے زبردستی پکڑ کر مالک کے پاس لے جایا جا رہا ہو۔“ (نور البیہ ص ۳۸۹)

ہر کہانی اور واقعہ اپنے اندر ایک سبق اور درس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے استفادہ صرف وہی کرتا ہے جس کے اندر طلب صادق ہو۔

ہمارا حال کیا ہے۔

☆ ایسا جیسے ٹھہرے ہوئے عزیزوں سے ملنے کے بعد ہوتا ہے یا نافرمان بھاگے ہوئے غلام کی طرح جسے پکڑ کر مالک کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔

☆ کیا ہم موت کو یاد رکھتے ہیں۔

☆ کیا ہم بد اعمالیوں سے دور رہنے کی سعی کرتے ہیں۔

☆ کیا ہم دنیا کی گہما گہمی میں غفلت کا شکار ہیں۔

☆ کیا ہم نے موت کو سامنے رکھا ہوا ہے یا پیچھے۔

☆ کیا ہم مرنے سے پہلے مر گئے ہیں۔

☆ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔

☆ کیا ہم موت کے خریدار ہیں۔

ان سوالات کے جوابات اپنے اندر رہنمائی کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ان سے رہنمائی حاصل کرنا آپ کا اپنا کام ہے۔

اے مصیبتو! کہاں ہو؟

جب حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پاگل خانے میں قید کر دیا گیا تو ان سے ملاقات کے لئے کچھ لوگ آ گئے۔ انہوں نے پوچھا:

”تم کون ہو؟“

آنے والوں نے کہا:

”ہم تمہارے دوست ہیں اور آپ کی زیارت کے لئے آئے ہیں۔“

جب یہ سنا تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں پتھر مارنے شروع کر دیئے۔ لہذا زیارت کے لئے آنے والے لوگ بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا:

”اے جھوٹو! اگر تم میرے دوست ہوتے تو میرے آ زمانے پر صبر کرتے۔“

(رسالہ قشیرہ ص ۳۸۳)

صاحبو! دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مصائب و آلام سے دوچار نہ ہوتا ہو۔ زندگی ان

سے عبارت ہے۔ ان سے کسی نوع مفر نہیں ہے۔

بقول حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ:

مصائب انسان پر اس کی اپنی ذات کی طرف سے بھی وارد ہوتے ہی۔ اور اس کی وجہ

اس کا شرک اور ناقص اعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی اس کی جبلت میں شامل ہے کہ وہ

دوسروں کی بات شک و شبہات سے سنا اور اپنی بات کو خواہشات کے تحت کرتا ہے۔ اور

مصائب و آلام کو سبب کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے۔ اور جب مصائب اور دکھ دوسروں کی

طرف سے اس کی طرف آتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے اور انتقام پر اتر آتا ہے۔ لیکن ان کو وہ

منجانب اللہ نہیں سمجھتا ہے۔ اگر سمجھتا تو دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات منقطع نہ ہوتے۔ یہ

لوگوں کی اکثریت کا حال ہے۔

مصائب جب خاص لوگوں کو گھیرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی ان کے ناقص اعمال ہی ہوتے ہیں۔ وہ فوراً محتاط ہو جاتے ہیں۔ توبہ استغفار کرتے ہیں جس سے مصائب دور ہو جاتے ہیں۔

لیکن جب مصائب و آلام خاص الخاص افراد کا رخ کرتے ہیں تو اس کی وجہ ان کی کوئی ناپسندیدہ اور ناقص بات نہیں ہوتی بلکہ ان کی آڑ میں ان کو مزید انعام و اکرام اور مقامات و درجات عطا کرنے ہوتے ہیں جس پر وہ صبر و شکر کا اظہار کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ان برگزیدہ ہستیوں کا اس بات پر پختہ یقین و ایمان ہوتا ہے کہ ان پر نازل ہونے والے مصائب رب کریم کی طرف سے ہیں۔ ان کا یہ بھی ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے لہذا ان کا حال وہی ہوتا ہے جو محبوب کو سامنے پا کر کسی محبت کا ہوتا ہے۔ لہذا محبوب کی موجودگی میں کسی تکلیف و مصیبت کا احساس تک نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ان کے لئے تحفہ ہوتی ہے اور خوش ہوتے ہیں لہذا ان کی روح مستانہ و ارجوم اٹھتی ہے۔

کہتے ہیں ایک شخص کو عاشقی کی تہمت میں گرفتار کیا گیا۔ پھر اسے پانچ سو کوڑے لگائے گئے۔ وہ کوڑے کھاتا تھا اور مسکراتا تھا۔ لوگوں نے کہا:

”یہ عجیب طرح کا آدمی ہے۔ کوڑے کھاتا ہے پھر بھی مسکراتا ہے۔“

اس نے جواب دیا:

”جہمیں کیا خبر؟ جس وقت مجھ پر کوڑے برس رہے تھے میرا معشوق میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں جمال یار میں اس قدر منہمک تھا کہ مجھے کوڑے لگنے کی خبر بھی نہ ان کے چوٹ کی تکلیف کا احساس تھا۔“ (مکتوبات مدنی ص ۳۶)

یہ واقعہ ایک دنیا دار عاشق کا ہے جسے اس کی محبوبہ کی موجودگی کے احساس سے اس پر برسنے والے کوڑوں کی ذرہ برابر تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے لیکن اولیاء اللہ کا بہت بلند و بالا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ وہ رب و دود سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی میں وہ بڑی سے بڑی مصیبت کو خندہ پیشانی سے اس طرح برداشت کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کا خبر تک نہیں ہوتی ہے۔ وہ دوست کی طرف سے بھیجی گئی تکلیف کو دوست کا تحفہ سمجھ کر سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا اپنا مقام ہوتا ہے

اور وہ اسی لحاظ سے مصائب و تکالیف کا استقبال کرتے ہیں۔ مثلاً

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں جو تکلیف پر صبر نہ کرے۔

حضرت شفیق ثنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

وہ عشق کے راستہ کے قائل نہیں جو تکلیف پر شکر نہ کرے۔

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

جو شخص دوست کی دی ہوئی تکلیف پر لذت نہ پائے اس کا دعویٰ محبت صحیح نہیں ہے۔

حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا فرماتی ہیں:

جو شخص محبوب کے مشاہدے میں درد کو نہ بھول جائے اسے محبت کا دعویٰ کرنا روا نہیں

ہے۔

ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی عیادت کو آئے اور کہا:

”کچھ دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرض کی تکلیف آسان کر دے۔“

حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا نے جواب دیا:

”کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ بیماری محبوب کی طرف سے آتی ہے۔ ایسی حالت

میں اس کے رفع ہونے کی درخواست کرنی مسلک رضا کے خلاف ہے۔“

(سوانح حضرت رابعہ بصری ص ۱۵-۱۶)

حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ جس روز ان پر کوئی مصیبت

نازل نہیں ہوتی تھی تو کہتی تھیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔

ایک دلی اللہ تکلیف کی وجہ سے آہ و زاری کر رہا تھا۔ دوسرے نے کہا:

”یہ کیا کر رہے ہو۔“

بولا:

”اللہ تعالیٰ کی مار سے لطف اٹھا رہا ہوں۔“

ایک مرتبہ حضرت رفیع موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ محترمہ کو چوٹ لگنے سے ان کا ناخن

ٹوٹ گیا۔ لیکن وہ ہنسنے لگیں۔ لوگوں نے پوچھا:

”کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟“

انہوں نے جواب دیا:

”ثواب کی خوشی میں مجھے درد کا احساس نہ رہا۔“

اللہ کے نیک بندے نیکیوں پر حریص ہوتے ہیں۔ نیکی انہیں جس رنگ روپ اور انداز سے ملے وہ خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتے ہیں اور تکلیف میں بھی راحت محسوس کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہر طرف نیکیوں کی لوٹ سیل لگا رکھی ہے۔ قدم قدم پر نیکیاں بکھری پڑی ہیں لیکن ان کو سینٹا انسان کا اپنا کام ہے۔ مثلاً

- ☆ راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹانا۔
- ☆ کسی بوڑھے اندھے کو سڑک پار کرانا۔
- ☆ کسی کو سلام کرنا۔
- ☆ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔
- ☆ کسی کی مصیبت میں مدد کرنا۔

ہر شخص دنیا میں دوست بناتا ہے۔ بہتر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے نقش قدم پر چلے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے۔ لیکن بجز الا ماشاء اللہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ متاع دنیا، تکمیل خواہشات کے لئے کوشاں و سرگرداں ہے اور راستے میں بکھری نیکیوں کی طرف نظر نہ اٹھا کر بھی دیکھتی ہے۔ جیسے ان کی طرف سے اندھی ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

چاہ چوہڑی چاہ چھاری چاہ ٹچن کی بچ

تم تو ہوتے برہمنی گر چاہ نہ ہوتی بچ

اللہ تعالیٰ کی دوستی و محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبت کو مصیبت نہ سمجھا جائے بلکہ تحفہ یا رسم سمجھا جائے اور یہ مقام اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ رب کریم سے محبت کا اس سے ثبوت ملتا ہے۔ جیسا کہ اس نے سورہ ال عمران کی آیت ۳۱ میں فرمایا ہے۔

اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! فرمادیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔

جس قول کا عمل شاید نہ ہو وہ سچا ثابت نہیں ہوتا ہے۔

کہتے ہیں ایک شخص فقیروں کی جماعت میں پہنچ گیا اور السلام علیکم کہا۔ قراء نے پوچھا: ”تم کون ہو؟“

اس نے جواب دیا:

”فقیروں کا غلام ہوں۔“

ان فقیروں میں سے ایک نے ایک فقیر کو حکم دیا۔

”اس غلام کو بازار میں بیچ آؤ۔“

وہ اسے بازار لے گیا اور فروخت کر دیا۔

خریدار نے جب غلام کی خدمت گزاری اور دیگر احوال کا مشاہدہ کیا تو پوچھا:

”تم جیسا آدمی غلام کیسے بن گیا؟“

اس نے کہا:

”میں نے فقیروں کے گروہ کے سامنے ان کی غلامی کا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں

نے دعوے کی دلیل طلب کی اور اس کی دلیل یہی ہو سکتی تھی جو آپ نے

دیکھا۔“

خریدار نے سنا تو اسے آزاد کر دیا۔ (کتوبات و صدی ص ۳۰۰)

لاریب دعویٰ محبت الہیہ کو اتباع محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے اور جب کوئی اس پر پورا اترتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور محبوبوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر جب اس کی طرف سے کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو یہ اس کی طرف سے آزمائش نہیں بلکہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی بلندی درجات کی نوید ہوتی ہے۔ انگشت انعام و اکرام کی عطا ہوتی ہے اور جس کی طرف بھیجی گئی ہوتی ہے تو وہ اس کا پہلے سے منتظر بیٹھا ہوتا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے۔

”اے مصیبتو کہاں ہو؟“

ہمارا حال کیا ہے؟

☆ مصائب و آلام میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔

☆ مصائب و آلام میں ہم عام لوگوں کی طرح چیخنے چلاتے، واویلہ کرتے ہیں یا خاص لوگوں

ہوش کے ناخن لو

ایک دن حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کی:

”یا حضرت! مجھے نصیحت فرمائیں جس سے پاکیزہ زندگی اختیار کر سکوں۔“

سماعت فرمایا تو کہا:

”اگر منظور کرو تو چھ نصیحتیں کرتا ہوں۔“

”فرمائیں“

اس شخص نے کہا اور ہر تن گوش ہو گیا۔ آپ نے اپنی زبان درفشان سے فرمایا:

”پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو اس کی دی ہوئی روزی نہ کھاؤ۔“

”پھر کھاؤں کہاں سے۔“

وہ شخص بولا۔ آپ نے کہا:

”یہ زیبا نہیں دیتا کہ جس کی روزی کھاؤ اس کی نافرمانی بھی کرو۔“

وہ شخص سوچنے لگا۔ آپ پھر گویا ہوئے۔

”دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے باہر

نکل کر گناہ کرو۔“

اس نے عرض کیا:

”ساری کائنات اسی کی ہے کوئی کہاں جائے۔“

اس کی بات سن کر آپ نے کہا:

”یہ نامناسب ہے کہ اللہ کی بادشاہت میں بھی رہے اور گناہ بھی کرے۔“

تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے فرمایا:

کی طرح اپنے اعمال کا رخ درست کرتے اور توبہ و استغفار کرتے ہیں یا خاص الخاص لوگوں کی طرح خداں بہ لب صابروشا کر رہتے ہیں۔

☆ محبت الہیہ کے ثبوت میں کیا ہمارے پاس اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل موجود ہے۔
سوچ لیں۔

”تیری نصیحت یہ ہے کہ اگر گناہ کرو تو ایسی جگہ کرو جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔“
اس شخص نے عرض کیا:

”اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ دلوں کے بھید تک سے واقف ہے۔“
اس کا جواب سن کر آپ نے فرمایا:

”جب رزق اس کا کھاتے ہو۔ رہتے اس کی زمین پر ہو۔ تو اس کے سامنے گناہ کرنا کہاں کا انصاف ہے۔“

وہ شخص سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ آپ نے پھر اپنے لبوں کو جنبش دی۔
”چوتھی نصیحت یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہنا کہ ذرا توبہ کرنے کی مہلت دے دے۔“

یہ سنا تو وہ شخص جمعٹ سے بولا:

”یانا ممکن ہے وہ میرا کہا کب مانے گا۔“

”جب یہ حالت ہے تو اس کے آنے سے قبل توبہ کر لیتی چاہئے۔“

آپ نے کہا تو وہ لرز اٹھا۔ آپ پھر گویا ہوئے۔

”پانچویں نصیحت یہ ہے کہ جب قبر میں منکر نکیر آئیں تو انہیں وہاں سے باہر نکال دینا۔“

سنا تو وہ بے اختیار بول اٹھا:

”یہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔“

فرمایا:

”پھر ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لئے تیار رہو۔“

آپ نے اس کے سراپا پر طائرانہ نگاہ ڈالی اور کہا:

”چھٹی نصیحت یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جب گنہگاروں کو

دوزخ کی طرف بھیجا جائے گا تو اس وقت تم دوزخ میں جانے سے انکار کر دینا۔“

”یانا ممکن..... ناممکن“

وہ شخص چلا اٹھا۔ آپ نے فرمایا:

”پھر گناہ مت کرو۔“ (سنہری دوسرے ص ۹۲)

صاحبو! آج کے مادہ پرستی کے دور میں انسان حصول دنیا میں آخرت کو بھول کر اندھا ہو چکا ہے۔ اس نے نام نہاد ترقی کے نام پر اپنے لئے کئی بت تراش لئے ہیں اور صبح و شام انہیں کے طواف میں لگن ہے۔ تسخیر کائنات کے منصوبوں اور ستاروں پر کمندیں ڈالنے پر اکڑتا پھرتا ہے اور آخرت کو ایک خواب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس نے اپنے خالق و مالک اور اس کے محبوب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو محض اس لئے پس پشت ڈال دیا ہے تاکہ دنیا کے پرستار اور مصنوعی ترقی کے علمبردار اس پر قدامت پسند قنوطی اور غیر ترقی یافتہ ہونے کی مہر نہ ثبت کر دیں۔ اس طرح وہ ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائے گا۔

آج کا انسان بجز اللہ تعالیٰ کے اور اس کی عقل پر رونا آتا ہے۔ وہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ دین اسلام بذات خود اتنا ترقی یافتہ ہے کہ تا قیام قیامت یہ سیادت و قیادت و رہنمائی اور زندگی کے ہر شعبے میں مسائل و مصائب کا حل بتانے کا شرف رکھتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے سایہ میں رہ کر اور اس پر عمل کر کے حضرت انسان نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے راستوں سے دنیا کی بلند یوں کو چھو سکتا ہے بلکہ دار آخرت میں بھی جنت الفردوس کے بلند و بالا خوبصورت محلات کا مالک بن سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں۔ وہ ہمارا مالک ہم اس کے غلام ہیں اور غلام کا کام صرف مالک کی فرمانبرداری ہے حکم عدولی نہیں۔ مالک غلام کو جو کھلائے کھاتا ہے۔ جو پلائے پیتا ہے۔ جو پہنائے پہنتا ہے۔ جہاں بٹھائے بیٹھتا ہے۔ جہاں رکھے رکھتا ہے۔ جو کہے کرتا ہے۔ جس سے روکے رکتا ہے۔ اس کی اپنی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ مگر آج کا انسان کیسا انسان ہے کہ

۱۔ اللہ تعالیٰ کی روزی و رزق کھاتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کے ملک میں رہتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی بد اعمالیوں اور کرتوتوں پر شرمسار نہیں ہوتا ہے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لئے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے لیکن وہ اپنا رخ خیر کی طرف نہیں کرتا ہے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ منکر نکیر قبر میں اس کا انٹرویو کریں گے لیکن غفل ہے اور نہ ہی

انہیں باہر نکالنے پر قادر ہے۔

۶۔ اللہ تعالیٰ نے روز جزا حساب کتاب لینا ہے لیکن اس کے لئے تیاری نہیں کرتا ہے اور نہ ہی جہنم میں جانے سے انکار کر سکے گا۔

اگر انسان حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کردہ چند نصائح کو اپنے باندھ لے تو گناہوں اور گمراہیوں کے دلدل سے نکل سکتا ہے۔

☆ نفس و شیطان کی پہنائی ہوئی خواہشات کی زنجیروں کو توڑ سکتا ہے۔

☆ برے اعمال کی وجہ سے زندگی میں جنت نئی بلائیں پھیرا لگاتی رہتی ہیں ان سے خود کو بچا جاسکتا ہے۔

☆ اپنے روٹھے ہوئے رب کو مانا سکتا ہے۔

☆ فنا کے ریگزاروں اور ویرانوں سے بقا کی حسین وادیوں، مرغزاروں اور دیدہ زیب قصور کی طرف جاسکتا ہے۔

ہمارا حال کیا ہے؟

دوستو! فانی دنیا کے بطن میں جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں۔ اس میں سے اگر جنت الفردوس کو نکالنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور محبت و عشق کا راستہ اختیار کرو اور اگر جہنم کو نکالنا ہے تو نفس و شیطان اور خواہشات کی غلامی کا طوق گلے میں پہنے رکھو۔ وقت کا ہر لمحہ بآواز بلند کہہ رہا ہے۔

”ہوش کے ناخن لو“

اور اس کا انحصار آپ پر ہے۔

دعا قبول نہیں ہوتی

حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے اور بھی بہت سے لوگ حاضر تھے۔ عارفانہ گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں ایک شخص محفل میں آیا۔ تھوڑی دیر خاموش بیٹھنے کے بعد وہ عرض گزار ہوا:

”یا حضرت! کیا سبب ہے کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا؟“

قدرے سکوت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا:

”تم اللہ تعالیٰ کو ماننے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہو مگر ان کی مطابعت نہیں کرتے۔ قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جانتے ہو کہ گنہگاروں کے لئے دوزخ ہے مگر اس سے ذرا نہیں ڈرتے۔ شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے بچتے نہیں ہو۔ موت کو برحق سمجھتے ہو مگر آخرت کا کوئی سامان نہیں کرتے۔ اپنے خویش و اقارب کو اپنے ہاتھوں زمین میں دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ لہذا تمہاری دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے۔“

(شہری دور، ص ۹۳)

صاحبو! اس سوال کے جواب میں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن عوامل کی نشاندہی فرمائی ہے انتہائی تلخ حقیقت ہے۔ فی زمانہ اکثریت کا حال یہی ہے کہ اس کے قول و فعل میں بعد المشرقین ہے۔

اس واقعہ میں متذکرہ تمام باتوں کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان کی حقیقت عمل ہے۔

قول کے ساتھ عمل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ (در منثور ج ۱ ص ۲۵۶ تفسیر طبری ج ۲ ص ۱۲۳)

اور جب عملاً اس کی نفی و تکذیب کی جاتی ہے تو پھر ایمان ہی کہاں رہ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ شکایت بہ لب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا نہیں

ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہئے کہ کس منہ سے اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں جبکہ ہم اس کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا تو مانتے نہیں ہیں۔

یہ لوگ ”من مانی“ کے خطرناک مرض میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگ صرف اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں اور خواہشات شیطان کے ہاتھ میں ایسا تیز دھار ہتھیار ہے جس سے وہ لوگوں کو اس طرح ذبح کرتا ہے کہ انہیں خبر تک نہیں ہوتی ہے۔ بالذکر دیگر وہ شیطان کے مرید اور پیروکار ہیں۔

دعا عبادت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”دعا عین عبادت ہے۔“

• (تعلیمات نبویہ ج ۳ ص ۹ / مجمع ابن جہان ج ۳ ص ۲۷۱ / جامع الاسول ج ۲ ص ۲۴)

اس کی قبولیت کے لئے زبان قلب اور جسم کے پاک ہونے کے علاوہ رزق حلال بھی شرط اول ہے۔

جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع نہیں کرتا۔ قرآن حکیم کو قابل عمل نہیں سمجھتا۔ اللہ کریم کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ شیطان مردود کو دشمن خیال نہیں کرتا۔ عذاب دوزخ سے خائف نہیں۔ مرتبا یا د نہیں۔ اور نہ ہی مرنے والوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے کہ ایک دن اس نے بھی دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر جانا ہے تو وہ خود پاک ہے نہ اس کا رزق حلال ہے۔ اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھی ہے۔ اور ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کی عملاً نافرمانی کرتا ہے اسی کی شکایت بھی کرتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے کچھ نہیں بنایا سب کچھ اپنے بندوں کے لئے تخلیق کیا ہے۔ اور وہ صبح و شام ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ رب کریم نے ہر انسان کو جو عقل، اعضاء اور جسم کی صورت میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی شکر ادا نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی قدر و قیمت کا اس وقت احساس و ادراک ہوتا ہے جب ان میں سے کوئی ایک ناکارہ یا تلف ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کو کسی کے سجدوں اور توجہ و تعریف کی حاجت نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ

اور آسمانی و خلائی و سمندری مخلوق اس کی حمد و ثنا اور سجدے کرتی ہے۔ حضرت انسان نے جو کچھ کرنا ہے اپنے لئے کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کے ساتھ آخرت کی نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام حکیم اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں احسان عظیم فرمایا ہے تاکہ اس کے بندے قرآن پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر آخرت میں بھی مزے لوٹیں۔ لیکن اگر وہ قرآن وحدیث کو تو پس پشت ڈال دیں۔ عملاً ان کی مخالفت کریں۔ ناشکری کا ارتکاب کریں۔ سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیں تو پھر وہ اس سے مانگیں جو دنیا کا حکمران ہے اور وہ شیطان ہے۔

ہمارا حال کیا ہے۔

ہم بھی تو کہیں اس صف میں شامل نہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتے اور شکوہ بھی کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ سوچ لیں۔

غیبت

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دعوت میں مدعو تھے۔ وہاں ایک ایسے شخص کا ذکر لوگوں نے چھیڑ دیا جو ابھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اس کے متعلق کہا:

”وہ بھاری یعنی موٹا ہے۔“

یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا:

”مجھ سے جو کچھ کیا ہے میرے نفس نے کیا ہے کیونکہ میں ایسی جگہ آ گیا ہوں جہاں لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اٹھ کر چلے گئے اور تین دن تک کھانا نہیں کھایا۔“ (رسالہ تشریح ص ۳۲۹)

صاحبو غیبت ایسی دیک ہے جو نیکیوں کو آکاس بیل کی طرح آہستہ آہستہ چٹ کر

جاتی ہے۔ غیبت کیا ہے۔ یہ

☆ زبان کا چٹکارہ ہے۔

اس سے دوسرے شخص کا کوئی عیب عادت خاندان حسب و نسب چال و حال نین نقشہ و فیروہ کا اس طرح ذکر کیا جاتا ہے جس سے اس کی حقیر مقصود ہوتی ہے۔

☆ نشہ ہے۔

اس کا کیف دسور غیبت کو کو مدہوش رکھتا ہے۔

☆ لذت ہے۔

اس سے کبھی دل نہیں بھرتا ہے۔

دن میں انسان متعدد بار دوسروں کی غیبت سے اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیبت کا گناہ اتنا شیریں اور میٹھا ہوتا ہے کہ اسے چھوڑنے کو دل چاہتا ہے اور نہ اس میں کوئی عیب محسوس کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ کہہ کر خود کو انسان تسلی دے لیتا

ہے۔

”جو بات میں نے کہی ہے یہ اس شخص میں موجود ہے۔“

غیبت کرنے سے قبل اگر غور کر لیا جائے کہ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں تو اس فعل قبیح سے اپنے دامن اور عاقبت کو بچایا جاسکتا ہے۔

سورہ حجرات آیت ۱۲ میں ارشاد خداوندی ہے اور تم میں سے کوئی بھی دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے لگے۔ تمہیں یقیناً یہ بات ناپسند ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مگر اٹھ کھڑا ہوا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا:

”یہ شخص کس قدر کمزور ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”تم نے اپنے بھائی کو کھایا ہے اور اس کی غیبت کی ہے۔“

کہتے ہیں قیامت کے دن بندے کا اعمال نامہ جب لایا جائے گا اور وہ اس میں کوئی نیکی نہیں دیکھے گا تو کہے گا۔

”میری نماز میرا روزہ اور عبادت کہاں گئی۔“

جواب ملے گا۔

”لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال رائیگاں گئے۔“

کہتے ہیں ایک آدمی کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے کبھی نہ کی تھیں۔ اسے کہا جائے گا۔

”یہ ان غیبتوں کے عوض میں ہیں جو لوگوں نے تیری کیس اور تجھے معلوم بھی نہ

تھا۔“

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کے لوگوں کو جو پلے ہوئے اور موٹے ہیں ناپسند کرتا ہے دریافت کیا کہ وہ کون ہیں۔ آپ نے فرمایا:

”یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں۔“
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی موجودگی میں غیبت کا ذکر آیا تو فرمایا:
”اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔“

ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور زار و قطار رونے لگا اور عرض کیا:
”میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ میں اسے شرم کے مارے بیان نہیں کر سکتا۔“
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا:
”بتاؤ تو سہی آخر تم نے کیا کیا ہے۔“

اس نے کہا:
”زنا“

آپ نے سنا تو ارشاد فرمایا:
”میں ڈر گیا تھا کہ شاید تم نے کسی کی غیبت کی ہے“ (اعمال الصالحین ص ۱۳۸) آپ کی نظر میں غیبت زنا سے زیادہ برا فعل ہے۔
ہمارا حال کیا ہے۔

آئیے ذرا اپنی زبان سے دریافت کرتے ہیں۔ معنوی لحاظ سے پہلے ہوئے سونے جسم سے پوچھتے ہیں۔ اپنی زندگی کے نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گرد و پیش کے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے حلقہ احباب کا تجزیہ کرتے ہیں کہ غیبت سے کس قدر پاک ہیں تو یہی جواب ملے گا۔

”تمہاری زبان تمہارا جسم تمہارا نامہ اعمال تمہارا ماحول اور تمہارے دوست احباب سب غیبت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔“

غیبت ایسی بلا ہے جس سے نیکیاں کوئی کرتا ہے اور وہ کسی دوسرے کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی نخی اور حاتم طائی ہیں کہ نیکیاں خود کریں اور بذریعہ غیبت دوسرے کے نامہ اعمال میں فتنل کریں تو اس نیک کام کے لئے آغاز میری ذات یعنی نواز رومانی سے کریں۔ میری غیبت کریں کیونکہ میں نیکیوں کے لئے بڑا حریص، بھوکا اور پیاسا ہوں۔

حلال و حرام

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر ایک کنفن چور نے توبہ کی۔ آپ نے اس کے حالات دریافت فرمائے۔ اس نے عرض کیا:
”میں نے ہزاروں قبروں کو کھولا۔ ان میں سے کسی مردے کا رخ قبلہ کی طرف نہیں دیکھا سوائے دو اشخاص کے۔“

یہ سن کر آپ نے فرمایا:
”ان کا رخ قبلہ سے اس لئے پھیر دیا گیا کیونکہ رزق کے معاملہ میں وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے تھے نہ حلال و حرام میں تمیز کرتے تھے۔“

(سنہری دور ص ۸۸)

صاحبو! ہر شخص کے مقدر کا رزق اس کی ماں کے رحم میں لکھ دیا ہے۔ وہ اسے بہر صورت مل کر رہے گا لیکن اس رزق کو وہ حلال طریقے سے لیتا ہے یا حرام یا مشتبہ یہ اس کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اے لوگو! تم نے اس وقت تک نہیں مرنا جب تک اپنا رزق پورا نہ حاصل کر لو گے۔ پس رزق میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور عمدہ طریقہ طلب اپناؤ جو حلال ہو لے لو اور جو حرام ہو اسے چھوڑ دو۔“

(رزق حلال کی اہمیت ص ۱۳)

بیان کردہ واقعہ صدیوں پرانا ہے جس میں ان لوگوں کا حال مذکور ہے جنہیں الف: رزق کے معاملے میں اپنے اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں تھا اور

ب: وہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے تھے۔

آج کے دور کے انسان کا حال بھی ان سے مختلف نہیں ہے۔ کوئی شخص بجز الا ماشاء اللہ سینے پر ہاتھ مار کر بالیقین نہیں کہہ سکتا کہ وہ حرام یا مشتبہ رزق سے کلیتہاً پاک ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ آج کوئی علاقہ کلی محلہ ایسا نہیں جہاں حرام کا دریا زور و شور سے نہ بہہ رہا ہو اور خواہشات کے مارے لوگوں اور دنیا کے پرستاروں کا اس پر اثر دہام و جھمکا لگا ہے۔ اس کے برعکس دریائے حلال کے کنارے اجاڑ ویران اور سنسان پڑے ہیں۔ یہاں بہت کم لوگ ہیں۔ ان دونوں کے مابین مشتبہ کی نہریں جاری و ساری ہیں۔ بہت سے لوگ یہاں بھی موجود ہیں جو کسی وقت بھی دریائے حرام کا رخ کر سکتے ہیں۔

مال و زربذات خود برا نہیں بشرطیکہ حرام و مشتبہ سے بچ کر صرف جائز و حلال ذریعوں سے حاصل کیا جائے اور اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خرچ کیا جائے۔ بقول حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو محبوب بنا کر دل میں نہ رکھا جائے لیکن جو لوگ مال و زر کو عزت کا معیار سمجھ لیتے ہیں اور اس کے حصول میں وہ ہر شرعی و اخلاقی حد پار کر جاتے ہیں تو حرام کا دریا ان کے وجود کے اندر موجزن ہو جاتا ہے جو انہیں بہا کر جہنم کی آگ کے دریا کی طرف لے جاتا ہے۔

اگر گرد و پیش میں نگاہ دوڑائیں تو لوگوں کی اکثریت مال اکٹھا کرنے میں مگن ہے اور البیہ یہ ہے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ حرام خوری کے لئے انہوں نے انگشت دروازے کھول رکھے ہیں مثلاً رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی، گرانفروشی، ناقص و نمبر دو اشیاء کی فروخت، ملاوٹ، سمگلنگ، منشیات کا کاروبار، جھوٹی گواہی، عورتوں کا دھندہ کرنا، مجرموں کی سرپرستی، زمینوں پر ناجائز قبضہ، فتنہ گردی، دھونس دھاندلی، لوٹ کھسوٹ، اغوا برائے تاوان وغیرہ۔

حلال و حرام و مشتبہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ کشش سب میں موجود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ صرف حلال حاصل کرتا ہے اور حرام و مشتبہ کی طرف سے آنکھیں موند لیتا ہے اور جو نفس و شیطان کا غلام ہے وہ حرام کی طرف پلکتا ہے اور جس نے جسم پر ریا کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو وہ مشتبہ کی چراگاہوں میں چلنے لگتا ہے اور پھر حرام کو حلال سمجھ کر کھانے لگتا ہے۔

حلال واضح ہے۔

سورہ البقرہ آیت ۱۶۸ میں ارشاد فرماتا ہے۔

اے لوگو! زمین میں جو کچھ بھی حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھایا کرو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو یقین رکھو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں۔

☆ بروایت حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ

طلب الحلال فريضة على كل مسلم

طلب حلال ہر مسلمان پر فرض ہے۔

(احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۲۱۳ / انکال الامین ج ۲ ص ۷۷۹)

☆ جو آدمی حلال مال سے اپنے اہل و عیال کے لئے کوشش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور جو مانگنے سے بچنے کے لئے حلال تلاش کرتا ہے وہ شہداء کے درجے میں ہوتا ہے۔

(احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۲۱۷ / تاریخ بغداد ج ۸ ص ۱۶۸)

☆ جو آدمی رزق حلال کی طلب سے تھک کر شام کرنے وہ رات یوں گزارتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے اور صبح یوں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔

(احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۲۱۹ / مجمع الزوائد ج ۳ ص ۶۳)

☆ بروایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ

تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو جھوٹ نہ بولیں۔ ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں۔ جب وعدہ کریں تو اس کے خلاف نہ کریں۔ جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی برائی نہ کریں۔ جب کوئی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں۔ انہوں نے کسی کا کچھ دینا ہو تو ڈھیل نہ کریں اور اگر کسی سے کچھ لیتا تو سختی نہ کریں۔

(رزق حلال کی اہمیت ص ۱۰)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی اپنے ہاتھوں کی محنت سے رزق حلال کماتے تھے مثلاً

۱۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم تجارت کرتے تھے۔

۲- حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ از خرمی خود روگھاس جنگل سے کاٹ کر لاتے اور مدینہ منورہ میں بیچنے کے علاوہ مزدوری بھی کرتے تھے اور فتح خیبر کے بعد کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔

۳- حضرت حاطب بن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائبی تھے۔

۴- حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹیاں بن کر بیچتے تھے۔

۵- حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاب تھے۔

۶- حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے۔

۷- حضرت طلحہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کپڑے کا کاروبار کرتے

تھے۔ موخر الذکر دودھ کا بھی کاروبار کرتے تھے۔

۸- حضرت ابوسفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل اچار اور پھٹی کا کاروبار کرتے

تھے۔

۹- حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بنا کر بیچتے تھے۔

(رزق حلال کی اہمیت ص ۷-۸)

ایک بزرگ کہتے ہیں:

ایک لقمہ جسے بندہ حلال مال سے کھاتا ہے وہ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث بن جاتا ہے اور جو آدمی طلب حلال کے لئے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ (احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۲۲۲)

حرام واضح ہے۔

سورہ البقرہ آیت ۱۸۸ میں ارشاد باری ہے:

”اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو اور نہ حاکموں کے پاس اس مقصد سے رجوع کرو کہ تم علم رکھتے ہوئے بھی لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طریقوں سے ہتھیالو“۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں۔

☆ جو آدمی دس درہم کے بدلے ایک کپڑا خریدے اور ان میں ایک درہم حرام کا ہو تو جب

تک اس پر یہ کپڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔

(احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۲۱۸ / مستدام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۹۸)

☆ جو آدمی گناہ کے ذریعے مال حاصل کر کے اس کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جمع کر کے جہنم میں

ڈال دے گا۔ (احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۲۱۸ / کنز العمال ج ۴ ص ۱۵)

☆ بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ

جو بندہ حرام مال حاصل کرتا ہے تو وہ اگر صدقہ کرے تو قبول نہیں۔ خرچ کرے تو اس

میں برکت نہیں۔ چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔

(رزق حلال کی اہمیت ص ۹)

☆ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ایک آدمی دور دراز کا سفر کرتا ہے۔ اس کے بال پراگندہ اور غبار آلود ہیں۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے۔ یارب! یارب! کہتا ہے حالانکہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام ہے۔ جو پیا ہے وہ حرام ہے۔ جو پہنا ہے وہ حرام ہے اور اس کی نوراں بھی حرام ہے تو ایسے حرام خورد آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ (رزق حلال کی اہمیت ص ۹-۱۰)

نبیؐ نے حضرت ابن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں حضرت عبداللہ بن

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا:

”ہم حج کے لئے آئے ہیں اور راستے میں ہمارا ایک ساتھی مر گیا۔ اس کے لئے قبر کھودی تو اندر ایک کالا سانپ بیٹھا نظر آیا۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی سانپ موجود تھا۔ جب تیسری جگہ کھودی گئی تو وہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا۔ اب آپ کے پاس آئے ہیں کہ کیا کریں۔“

آپ نے فرمایا:

”تم سانپ کے پاس ہی اسے دفن کر دو۔ خدا کی قسم! اگر تم ساری زمین بھی اس کے لئے کھود ڈالو تب بھی وہاں سانپ موجود ہوگا۔“

چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور واپسی پر اس شخص کی بیوی کے پاس گئے اور حالات

دریافت کئے۔ وہ بولی:

”میرا خاوند آٹے کا سودا کرتا تھا اور اس میں لکڑی کا برادہ ملا کر بیچتا تھا۔“

(رزق حلال کی اہمیت ص ۱۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جھک جاؤ اور روزہ رکھتے رکھتے جلد کمان کی تانت کی طرح (کنزور) ہو جائے تو یہ اسی صورت میں قبول ہوگا جب تم پر ہیزگار اور حرام سے بچنے والے ہو۔ (احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۲۲۱)

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

جو شخص حرام مال میں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے کوئی شخص پیشاب کے ساتھ ناپاک کپڑے کو دھوتا ہے۔ ناپاک کپڑے کو صرف پانی پاک کر سکتا ہے اور گناہ کو صرف حلال مال زائل کر سکتا ہے۔ (احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۲۲۱)

مشتبہ واضح ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس جو آدمی شبہات سے بچا اس نے اپنی عزت اور دین کو محفوظ کر لیا اور جو آدمی مشتبہ امور میں پڑا (گویا) حرام میں پڑ گیا جس طرح چرواہا جو سرکاری (ممنوع) چراگاہ کے گرد چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس میں چلا جائے۔“

(احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۲۸۷/صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۷۵)

ہمارے اسلاف میں بزرگان دین مشتبہ سے بھی کوسوں دور بھاگتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی زندوں کی طرح لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ لوگ حرام سے محفوظ رہیں۔

ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر آٹا گوندھا جا رہا تھا۔ خمیر مایہ ختم ہو چکا تھا چنانچہ جناب صالح کے گھر سے منگوا کر آٹے میں شامل کر دیا گیا۔ کھانا جب حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے رکھا گیا تو روٹیوں کو قدرے مختلف پایا تو وجہ دریافت کی۔ بتایا گیا کہ آٹے میں خمیر مایہ صالح کے گھر سے منگوا کر ڈالا گیا ہے۔ آپ نے وہ روٹیاں نہ کھائیں اور اہل خانہ کو بتایا کہ صالح اصفہان کا بیٹا ہے۔ آپ کے لئے دوبارہ روٹیاں پکائی گئیں اور ان روٹیوں کے بارے میں پوچھا کہ کیا کریں جو انہوں نے نہیں کھائی تھیں۔ آپ نے فرمایا ان روٹیوں کو رکھ دیا جائے اور جب کوئی سائل آئے تو اسے دی جائیں لیکن اسے بتا دیا جائے کہ ان میں جج صالح کے گھر سے آیا ہوا خمیر مایہ شامل ہے۔ کئی سائل

آئے لیکن جب انہیں بتایا جاتا کہ ان میں جو خمیر مایہ شامل ہے وہ کہاں سے لایا گیا تھا تو وہ روٹیاں لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ روٹیاں ویسے ہی پڑی رہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہیں دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔

ایک دن حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان روٹیوں کے بارے میں دریافت کیا۔ جب بتایا گیا کہ انہیں دریائے دجلہ میں پھینک دیا تھا تو اس کے بعد آپ نے کبھی دریائے دجلہ کی مچھلی نہیں کھائی تھی۔ (موافقہ حیان ص ۸۴)

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روز کسی باغ میں نہر کے اندر ایک سیب پتے ہوئے دیکھا اور اٹھا کر کھالیا۔ بعد ازاں خیال آیا کہ کہیں یہ سیب کھانا ناجائز اور حرام نہ ہو اور قیامت کے دن اس کے متعلق باز پرس نہ ہو۔ چنانچہ آپ باغ کے اندر گئے اور مالک کے مکان پر دستک دی۔ ایک لوٹھی باہر نکلی۔ اس سے کہا کہ وہ باغ کے مالک سے ملنا چاہتے ہیں۔ لوٹھی نے باغ کی مالکہ کو بتایا وہ باہر آئی۔ آپ نے سارا قصہ سنایا تو وہ بولی:

”باغ میں آدھا حصہ میرا ہے وہ میں معاف کرتی ہوں اور آدھا حصہ بیچ کے بادشاہ کا ہے۔ اپنا حصہ ہی معاف کر سکتا ہے۔“

آپ نے سنا تو سونے تلخ چل پڑے اور بقیہ آدھا حصہ اس سے بخشوایا۔

(رزق حلال کی اہمیت ص ۱۷)

نی زمانہ جس مادہ پرست دنیا دار شخص کو دیکھو وہ در ماندہ و پریشان ہے۔ بظاہر دنیا کے بھرے میلے میں خوش و خرم نظر آتا ہے لیکن اندر سے اس کا دل داغ داغ اور فگار ہے۔ وہ خوشی کا نام بیٹا ہے۔ خنداں بہ لب نظر آتا ہے لیکن روحانی خوشی کی حلاوت محسوس کرنے سے کوسوں دور غموں کے سمندر میں غوطہ زن ہے۔ وہ بے نام مصائب اور انجانے خوف کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے مگر خود کو رفتار زمانہ کا ناباض تصور کرتا ہے۔ وہ نادیدہ حوادث کی ٹھوکروں سے غم حال ہوتا ہے لیکن اس کی پیشانی سے پندار و نحوہ جھلک رہا ہوتا ہے۔ وہ معمولی سے نامساعد حالات سے شاخ نازک کی طرح بہ باطن لرزتا اور کانپتا رہتا ہے لیکن خود کو قوی خیال کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے۔ کیوں ہے اور کن اعمال کا ثمرہ ہے۔ ان کا ادراک کرنے سے اس کی سوچ مفلوج ہے۔ وہ خود کو دنیا کے بازار کا رائج الوقت سکہ سمجھتا ہے لیکن اندھا ہے کہ اپنی پیشانی پر رقم لفظ ”حرام خور“ پڑھنے سے قاصر ہے۔

حضرت سلطان باہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

آٹکھ کا انسرہ ہو جانا دل کے سیاہ ہو جانے کی وجہ سے ہے اور دل کی سیاہی حرام کھانے سے ہے اور حرام کھانا گناہوں کی کثرت سے ہے اور گناہوں کی کثرت موت کو بھلا دینے سے ہے اور موت کو فراموش کرنا دنیا کی محبت سے ہے اور دنیا کی محبت سب خطاؤں کی جڑ ہے اور دنیا کو خیر باد کہہ دینا سب عبادتوں کی اصل ہے۔

یہ آئینہ ایسا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے۔ اس میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔

☆ ہماری پیشانی پر کیا لکھا ہے۔ حرام خور یا حلال خور

☆ ہماری آنکھ انسرہ ہے یا پر روق

☆ ہمارا کھانا حرام ذریعوں سے ہے یا حلال

☆ ہمارا زیادہ تر وقت گناہوں میں بسر ہوتا یا نیکیوں میں

☆ ہمیں موت یاد ہے یا اسے فراموش کر رکھا ہے۔

☆ کیا ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں یا اس سے بغض رکھتے ہیں۔

ان سوالات کے جوابات ہمیں اپنا رخ متعین کرنے میں مددگار ہوں گے کہ کس طرف

ہے۔ خیر کی طرف یا غیر کی طرف۔ میرا رزق حلال ہے یا حرام۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ عمل

آپ نے کرنا ہے۔

دوست بناؤ مگر کس کو؟

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں نے ساحل شام پر ایک عورت دیکھی تو میں نے پوچھا:

”کہاں سے آئی ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔“

جواب دیا۔

”ان لوگوں کے پاس سے آئی ہوں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔“

میں نے پھر کہا:

”کہاں کا ارادہ ہے۔“

جواب دیا:

”ایسے لوگوں کا جنہیں نہ تجارت اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی ہے اور نہ خرید

وفروخت۔“

میں نے کہا:

”ان کی مغفّت بیان کرو۔“

اس نے کہا:

یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا مطلوب خدا ہے واحد بے نیاز

ہے۔ دنیا انہیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ وہ فاخرہ و خوبصورت لباس پہننے کی طرف مائل

ہوتے ہیں اور نہ ہی سرور حاصل کرنے کے لئے کسی جگہ اترتے ہیں۔ (تعارف ص ۴۵)

صاحبو! یہ تو سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے سے قبل انسان ایک معدوم چیز تھا۔ وہ اس

حالت میں انگنت صدیاں رہا۔ اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت خاص

کے تحت اسے وجود بخشا اور اس کا خیر مٹی سے بنایا گیا۔ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ مٹی

بھی پہلے نطفے کی شکل میں موجود ہوتی ہے جس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ نطفہ گوشت اور ہڈیوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ انسان کا آغاز ہے۔ اسے کم تر شکل میں پیدا کیا گیا تاکہ وہ یہ بات سمجھ لے کہ اصل فطرت کے اعتبار سے وہ ایک جامہ چیز تھی۔ جس میں زندگی کی کوئی حرارت موجود نہیں تھی۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت کی بے مانگی سے آگاہ ہو کر شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کریم نے اسے کس قدر وافر مقدار میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ انسان کی پہلی حالت ہے۔

پھر رب کریم نے انسان کو جو بے جان اور بے نشان معدوم چیز تھا زندگی عطا فرمائی۔ وہ بہرہ تھا اسے سماعت عطا کی۔ وہ اندھا تھا اسے بینائی عطا کی۔ وہ گونگا تھا اسے گویائی عطا کی۔ وہ کمزور تھا اسے طاقت عطا کی۔ وہ جاہل تھا اسے علم عطا کیا۔ وہ فقیر تھا اسے غنی کیا۔ وہ بھوکا تھا اسے سیر کیا۔ وہ بے لباس تھا اسے لباس عطا کیا۔ وہ گمراہ تھا اسے ہدایت کی تاکہ پورے یقین کے ساتھ اپنے خالق و مالک کی نعمتوں سے واقف ہو سکے اور تمام تر آداب کے ہمراہ حقوق زندگی و بندگی ادا کر سکے۔ خود پسندی اور تکبر سے بچا رہے۔ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اظہار نہ کرے اور یہ جان لے کہ بڑائی اور عزت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ انسان ایک کمزور مخلوق ہے۔ اس کا اپنے اوپر فخر کرنا اور اترانا نہایت قبیح جرم ہے۔

انسان کو دنیا میں مختلف طرح کی آزمائشوں کا شکار کیا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی کام بھی مکمل طور پر اس کے بقدر قدرت میں نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ سیر ہونے کی خواہش کرے اور بھوکا پیاسا رہ جائے۔ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہو وہ حاصل نہ کر پائے۔ کوئی کھانا مرغوب ہو لیکن وہ مزاج کے موافق نہ ہو۔ غم اور پریشانی کے باعث اس کے خیالات منتشر ہو جائیں۔ ہر لمحے اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس کی کوئی قوت ضائع نہ ہو جائے۔ کوئی عضو مفلوج نہ ہو جائے۔ روح جسم سے رخصت نہ ہو جائے۔

انسان تندرستی میں نفسانی خواہشات کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے اور بیماری میں غموں کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ نیند کی حالت میں غافل ہو جاتا ہے اور بیداری میں پریشانیاں گھیرے رکھتی ہیں۔ دولت مل جائے تو سرکش ہو جاتا ہے اور تنگدستی میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بذات خود ایک کمسی یا چیونٹی کو بھی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کمزور مخلوق اور کون ہوگی۔ یہ

انسان کی دوسری حالت ہے۔

انجام کار اسے موت دے کر قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ انسان کے جسم کا انجام یہ ہے کہ اس سے نفس، روح، عقل، سماعت، بصارت، علم، قدرت، حرکت اور تمام جسمانی لوازمات جو بطور امانت دیئے گئے تھے واپس لے لئے جاتے ہیں اور اس کا بے جان وجود پہلے کی طرح حادثات کی مانند ہو جاتا ہے جسے آخر کار مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ جسم جو مختلف طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا تھا اب سانپوں اور کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن جاتا ہے اور پھر کئی ہزار برس تک وہ یونہی مٹی میں بے نشان پڑتا رہتا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی کہہ اس مٹی کا پیالہ بنائے اور پھر اسے توڑ کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دے۔

اور پھر روز قیامت اس کے منتشر و متفرق اجزاء کو اکٹھا کر کے جسم کی شکل میں برہنہ اٹھایا جائے گا۔ خوف و ہیبت کی بمیا تک، بجلیاں چمک رہی ہوں گی اور سر محشر اس کے اعمال کی رسوائی اسے سنائی جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سمندروں کے ایک قطرے کو اس کا مددگار نہ بنائے تو وہ ابدی عذاب کا شکار رہے گا اور پھر کسی کی سفارش اسے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکے گی بلکہ عذاب کی شدت میں لمحے بھر کی تخفیف بھی نہیں کر دے گی۔ عذاب کی شدت کے باعث اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ کہتے اور خزیروا اپنے آپ سے ہزار گنا بہتر تصور کرے گا کیونکہ وہ معدوم ہوں گے اور انہیں کسی حساب کتاب کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ انسان کی تیسری حالت ہے۔ (ذخیرۃ الملوک ص ۳۹۵)

انسان کی دوسری حالت جس میں وہ زندہ ہوتا ہے چند سالوں پر محیط ہوتی ہے اور وہ ہوا کے دوش پر بڑی تیزی سے گزر جاتی ہے اور پھر وہ مٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ زندگی کا یہ دور چار خالوں بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے میں منقسم ہوتا ہے۔ انسان کے پاس صرف جوانی اور بڑھاپے کے دو دور ایسے ہوتے ہیں جن میں اس نے بقول حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخرت کے لئے وہ پاکیزگی ساتھ لے کر جانا ہوتی ہے جس کے ساتھ اسے دنیا میں بھیجا گیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ وہ کہاں ہے۔

دنیا مزرع آخرت ہے۔ اب یہ انسان پر ہے جسے اس امر کا اختیار حاصل ہے کہ وہ دنیا کے بازار میں جہاں جنت و جہنم دونوں کے سودے بڑی وافر مقدار میں ملتے ہیں۔ اپنے لئے کون سا سودا خرید کر دار آخرت میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔

انسان دنیا سے جنتی یا جہنمی بن کر جاتا ہے اور اس سلسلہ میں اس کے دوست بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لئے دوست بناتے وقت بے حد سوچ و بچار اور دانشمندی کا ثبوت دینا چاہئے۔ حقیقی معنوں میں دوست کون ہے اس کی ایک خوبصورت مثال دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارک تھا کہ وہ حضرت حذیفہ اسمہانی، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابوالدرداء اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے اپنے عیوب کے بارے میں دریافت کرتے رہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے۔

”رحمہ اللہ امر اھدی عیوبی“

یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب سے آگاہ کرتا ہے۔

(ذخیرۃ الملوک ص ۱۱۷)

لیکن اگر کسی کو کوئی ایسا دوست میسر نہیں آتا جو اس کے عیوب کی نشاندہی کرے تو اس کو بقول حضرت فضل شاہ تھکب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چاہئے کہ اگر وہ کسی میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو اسے اپنے اندر تلاش کرے اور اگر وہ اس میں موجود ہو تو اس سے خود کو پاک کرنے کی سعی بلیغ کرے چہ جائیکہ وہ اس شخص کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دے جس کے اندر اس نے عیب دیکھا ہوتا ہے۔

وقت کے ہم آہنگ انسانی قدروں میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ نیکیوں اور برائیوں کا ہلڑا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن جب دنیا کی محبت کے سایہ میں مادہ پرستی کی چڑیلیں معاشرے میں ناپے لگتی ہیں تو دوستی کے قابل صرف انہیں لوگوں کو سمجھا جاتا ہے جو ذاتی مفاد و اغراض اور خواہشات کی تکمیل میں مدد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔

فی زمانہ جبکہ مادہ پرستی کی ہر سو آگ لگی ہوئی ہے تو دوست صرف ان کو ہی بنایا جاتا ہے جن کے ساتھ جذباتی مطابقت، ذہنی ہم آہنگی، فکری یکانگت، معاشرتی ہمسری، اقتصادی برابری، منہمی یکسانیت، نظریاتی ہم نوائی اور سیاسی وابستگی ہوتی ہے۔ یہ وہ دوستیاں ہیں جو کاٹھ کی ہڈیا کی طرح ناپائیدار ہوتی ہیں۔ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ مفاد و وابستہ ہوتا ہے تو خوب گہری چھٹی ہے اور جب مطلب نکل جاتا ہے تو دوستی نئے آستانے تلاش کر لیتی ہے۔ یہ جھوٹی دوستیاں صرف زندگی تک برقرار دو قائم رہتی ہیں اور جب کوئی مر جاتا ہے تو دوستی دوست

کی قبر سے لوٹنے کے بعد اسے حرف غلط کی طرح دل و دماغ سے بھلا دیتی ہے۔ مفاد پرستی کی دوستیاں صرف دنیا تک محدود ہیں۔

دوست بنانا انسان کی فطرت میں داخل ہے لیکن دور حاضر میں پر خلوص دوستوں کا قحط الرجال ہے۔ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ہیں۔ موجودہ دور کے دوستوں کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

یاران این زمانہ مثل گل انارند

در رنگ آشنائی بوئے وفادارند

آج کل کے دوستوں کی مثال انار کے پھولوں کی مثل ہے جن کا ظاہری رنگ تو ہوتا ہے لیکن ان کے اندر وفا کی خوشبو نہیں ہوتی ہے۔

لاریب آج کے معاشرے میں ایسے لوگ خال خال ہیں جو تقوٰیٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی قائم کرتے ہیں۔

ایک دن حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے۔ تشنگان بادہ عرفان الہیہ ہالہ کئے بیٹھے تھے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور نہایت مودبانہ انداز میں عرض کی:

”یا حضرت! مجھے وصیت فرمائیں۔“

آپ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لو اور ہائی سب لوگوں کو نظر انداز کر دو۔“

(دلائل الخیرات ص ۲۹۳)

اللہ تعالیٰ کو دوست بنانے کے لئے اس کے دوستوں کی طرف رجوع کرنے اور ان کے قرب و معیت سے یہ راز مشکشف ہوتا ہے کہ وہ ایسی بہت سے خوبیوں اور اوصاف سے متصف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کی خلعت فاخرہ سے نوازے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں مرد اور عورتیں سب شامل ہوتے ہیں۔ جب کوئی عورت رب کریم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے راستے پر چل پڑتی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوست بن جاتی ہے اور مردان حق میں شمار ہوتی ہے۔

ایک دفعہ کوئی بزرگ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا کی خدمت میں نکاح کی غرض سے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ مشہور حدیث ہے کہ طالب دنیا محنت۔ طالب عقبیٰ سہولت

اور طالب مولا مذکر ہے۔ اگر تم طالب دنیا ہو تو تم محنت اور میں مؤنت۔ محنت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر تم طالب عقبی ہو تو تم بھی مؤنت اور میں بھی مؤنت ہوں اور عورت کا نکاح عورت سے نہیں ہو سکتا۔ اگر تم طالب حق ہو تو تم بھی مذکر اور میں بھی بوجہ طلب شوق اور عشق حق مذکر ہوں اور مرد کا نکاح مرد سے ناممکن ہے۔ وہ یہ جواب سن کر چلا گیا۔

(سوانح حضرت رابعہ بصری ص ۱۰۰)

ہمت زن را ہمیں انصاف ده

ایں جنیں زن از ہزاراں مرد بہ

بیشک اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر دنیا کے کسی کام میں مصروف و مشغول نظر آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد سے لہو بھر کے لئے بھی غافل نہیں ہوتے اور جب رات کی تاریکی ہر چیز کو ڈھانپ لیتی اور ماحول پر گہرا سکوت طاری ہو جاتا ہے تو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور خشیت الہی سے لرزہ بر اندام پچشم تر تصویر عجز و نیاز بنے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے اس کی بارگاہ میں قیام کرتے اور بجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔

سورہ الفرقان آیت ۶۳ میں ہے۔

اور وہ جو راتوں کو اپنے پروردگار کے حضور بجدے اور قیام میں مصروف رہتے ہیں۔

سورہ المسجدہ آیت ۱۶ میں ہے۔

ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔

سورہ المزمل آیت ۶ میں ہے۔

بیشک رات کو اٹھنے سے طبیعت پر دباؤ تو شدید پڑتا ہے لیکن بات بڑی درست اور صحیح رہتی ہے۔

محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں۔

☆ وہ دور کعتیں جو بندہ رات کے درمیان پڑھتا ہے وہ اس کے لئے دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں اور اگر میں اپنی امت پر گراں نہ سمجھتا تو ان پر لازم کر دیتا۔

(احیاء العلوم الدین ج ۱ ص ۸۹/کنز العمال ج ۶)

☆ رات کو (نماز کے ساتھ) قیام اختیار کرو۔ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔

بیشک رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کا کفارہ جسمانی لذتوں کے ازالہ اور گناہوں سے رکاوٹ کا باعث ہے۔

(احیاء العلوم الدین ج ۱ ص ۸۹/المسجد رک للْحاکم ج ۱ اول)

☆ فرائض کے بعد بہترین نماز رات کا قیام ہے۔

(احیاء العلوم الدین ج ۱ ص ۸۹/مسند امام احمد بن حنبل ج ۲ دوم)

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا:

”نماز تہجد پڑھنے والوں کے چہرے کیوں زیادہ خوبصورت ہوں گے؟“

فرمایا:

”لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے عہد کی اختیار کی تو اس نے اپنا نور انہیں پہنا دیا۔“

(احیاء العلوم الدین ج ۱ ص ۹۰)

حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ تھا کہ جب رات چھا جاتی تو وہ

اپنے بستر کے پاس آ کر اس پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے۔

”بیشک تو نرم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم! جنت میں تجھ سے بھی نرم بستر ملے گا۔“

پھر وہ رات بھر نماز پڑھتے رہتے تھے۔

حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی لونڈی کو بچ دیا۔ جب رات کا درمیان

ہوا تو لونڈی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی۔

”اے گھر والا! اٹھو نماز پڑھو۔“

انہوں نے پوچھا:

”کیا فجر طلوع ہو گئی؟“

اس نے کہا:

”کیا تم صرف فرض نماز پڑھتے ہو؟“

انہوں نے کہا:

”ہاں“

چنانچہ وہ حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی۔

”اے میرے مالک! آپ نے مجھے ایسے لوگوں کے پاس بچ دیا جو صرف فرض

نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے واپس لے لیں۔“

حضرت ابو الجوزیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

”میں چھ ماہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ رہا اس میں کسی

رات بھی انہوں نے اپنا پہلو زمین پر نہیں رکھا۔“ (احیاء العلوم الدین ج ۱ ص ۹۰۱)

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

جب سورج غروب ہوتا ہے تو میں اندھیرے پر خوش ہوتا ہوں کیونکہ اب مجھے اپنے رب

کے ساتھ خلوت کا موقع ملتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو میں غمگین ہو جاتا ہوں کیونکہ اب لوگ

میرے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ (احیاء العلوم الدین ج ۱ ص ۹۰۱)

حضرت ابوسلمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

رات کو قیام کرنے والے کھیل کود والوں کی نسبت زیادہ لذت پاتے ہیں۔ اگر رات نہ

ہوتی تو میں دنیا میں ٹھہرنا پسند نہ کرتا۔

ایک شخص نے کسی دانا سے کہا۔

”میں رات کو قیام کرنے سے عاجز ہوں۔“

اس نے کہا:

”اے بھائی! دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اور رات کو قیام نہ کرو (تو کوئی حرج

نہیں)“ (احیاء العلوم الدین ج ۱ ص ۹۰۱)

بعض علماء فرماتے ہیں۔

دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو جنتی نعمتوں کے مشابہ ہو البتہ جو لوگ رات کو انکساری

کرتے ہیں وہ مناجات کی حلاوت پاتے ہیں۔

اور ان میں سے بعض فرماتے ہیں۔

مناجات کی لذت دنیا سے نہیں بلکہ جنت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کے

لئے ظاہر کیا ان کے علاوہ اور کسی کو یہ لذت نہیں ملتی ہے۔ (احیاء العلوم الدین ج ۱ ص ۹۰۷)

بعض عارفین فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ سحری کے وقت شب بیداری کرنے والوں کے دلوں کو دیکھتا ہے اور ان کو نور

سے بھر دیتا ہے تو فائدہ ان کی نظروں میں لوٹتے ہیں اور وہ روشن ہوتے ہیں۔ پھر ان کے دلوں

سے زائد نور غفلتوں کے دلوں پر پھیلتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مصروفیات کے باوجود دن یا

الٹی میں بسر کرتے اور رات کا انتظار کرتے ہیں کہ آئے تاکہ اپنے رب کریم سے خلوت میں

پیار محبت، عجز و انکساری اور رو کر ہاتھیں کریں۔

لوگوں پر رات کا قیام مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو قیام لیل کی ظاہری و باطنی

شرائط کی آسانی کے ساتھ توفیق دی جاتی ہے۔

الف: ظاہری شرائط

۱- زیادہ نہ کھانا۔

۲- دن کے وقت ایسے کاموں کے ذریعے اپنے آپ کو نہ تھکانا جن کے ذریعے اعضاء

تھک جاتے اور کمزور ہو جاتے ہیں۔

۳- قیلولہ کرنا یہ سنت ہے اور

۴- دن کو گناہوں کے بوجھ نہ اٹھانا۔ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے اور بندے اور

اسباب رحمت کے درمیان رکاوٹ ہو جاتی ہے۔

ب: باطنی شرائط

۱- مسلمانوں کے بارے میں کینہ پروری بدعتوں اور دنیا کے فضول خیالات سے دل کا

سلامت ہونا۔

۲- امید کم اور دل پر خوف زیادہ طاری ہونا کیونکہ آخرت کی پریشانیوں اور جہنم کے

درجات کے بارے میں سوچنا جس سے نیند اڑ جاتی اور خوف بڑھ جاتا ہے۔

۳- آیات قرآنی احادیث مبارکہ اور آثار سے قیام لیل کی فضیلت کا سننا اور

۴- اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس بات پر پختہ ایمان رکھنا کہ وہ اپنے قیام میں جو حرف بھی

زبان سے نکالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر مطلع ہے اور یوں سمجھتا

ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے دوست بڑی شان والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی آپس میں بھی دوستی

ہوتی ہے اور جو لوگ ان سے دوستی کر لیتے ہیں تو ان پر بھی ان کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے ارشاد فرمایا:

” (قیامت کے دن) عرش کے ارد گرد نورانی منبر ہوں گے اور ان پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے لباس نورانی ہوں گے۔ جن کے چہرے نورانی ہوں گے۔ وہ انبیاء نہیں ہوں گے اور نہ ہی شہداء ہوں گے لیکن ان کی نورانیت قابل رشک ہوگی۔“

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم! جمیع نے عرض کی:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نیک اور پرہیزگار لوگوں سے محبت رکھتے تھے۔ ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے۔“

اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے۔

”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نیک

دوست عطا فرمادیتا ہے جو (اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری) بھولنے پر اسے

یاد دلا دیتا ہے اور اگر یاد ہو تو اس کی مدد کرتا ہے۔“ (ذخیرۃ الملوك ص ۱۳۳)

ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف یہ وحی نازل کی۔

”اے داؤد (علیہ السلام)! تم گوشہ نشینی میں یوں اکیلے رہ رہے ہو۔“

انہوں نے عرض کی:

”اے اللہ! میں صرف تیری رضا کے لئے لوگوں سے میل جول ترک کر چکا ہوں۔“

ارشاد ہوا:

”اے داؤد (علیہ السلام)! اٹھو! اور خلوت سے باہر نکل کر! اپنے دوست تلاش

کرد (جو ہماری بندگی میں تمہارے معاون ثابت ہوں) اور جو فتنہ ہماری رضا

کے حصول کے لئے تمہاری موافقت نہ کرے اس کی دوستی سے پرہیز کرنا کیونکہ

وہ تمہارا دشمن ہوگا جو تمہارے دل کو سخت کر دے گا اور تمہیں ہم سے دور کر دے

گا۔“ (ذخیرۃ الملوك ص ۱۳۵)

ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک مرتبہ پانچ برس تک بارش نہ ہوئی۔ بہت سے لوگ قحط سالی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ آپ علیہ السلام

نے چند مرتبہ بنی اسرائیل کے ہمراہ نزول باران کی دعا کی لیکن قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہوا تو بارگاہ رب العزت میں عرض کی:

”اے اللہ! آخر اس بات میں کیا حکمت ہے کہ لوگوں کی دعا کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا:

”اے موسیٰ (علیہ السلام)! میں ایسی قوم کی دعا کس طرح قبول کر سکتا ہوں جن

کے جسم گناہوں سے آلودہ ہوں۔ جن کی زبان جھوٹ اور غیبت کی وجہ سے

ناپاک ہو چکی ہو اور جن کے ہاتھ نافرمانی پر کمر بستہ ہوں۔ جن کے پیٹ حرام

سے بھرے ہوئے ہوں لیکن بہر حال میرا ایک خاص بندہ ہے اگر وہ دعا کرے تو

یہ سختی دور ہو جائے گی۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی:

”اس کا نام کیا ہے اور اسے کس طرح پہچانا جاسکتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اس کا نام برخ ہے۔ اس کا رنگ سیاہ ہے۔ وہ پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ اس

کے بال بکھرے رہتے ہیں۔“

ایک مرتبہ صحرا سے گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شخص نظر آ گیا۔ اسے

پہچان کر اس کے قریب گئے اور نام دریافت کیا۔ اس نے برخ بتایا تو آپ علیہ السلام نے

فرمایا:

”میں تیری تلاش میں تھا۔“

اس نے عرض کی:

”اے کلیم اللہ علیہ السلام! میری کیا ضرورت پیش آ گئی ہے۔“

فرمایا:

”تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ لوگوں کو قحط سالی کی سختی سے نجات حاصل ہو۔“

اس نے عرض کیا:

”حضور! آپ یہاں سے ذرا دور ہو جائیں تاکہ میں اپنے پروردگار سے دعا کر

سکوں۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا۔
”اے اللہ! شاید تیرا خزانہ خالی ہو چکا ہے یا پھر ہوا تیرا کہا نہیں مانتی یا پھر بادل
تیرے حکم کا پابند نہیں رہا یا پھر تجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ سب لوگوں کو ایک ساتھ
عذاب دینا مشکل ہوگا۔ لہذا بعض لوگوں کو جلد عذاب دیتے ہوئے انہیں اس
مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔“

اسی دن خوب زور کی بارش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر بہت حیران
ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔
”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یہ میرا نہایت نیک بندہ ہے لیکن اس میں ایک عیب
ہے اور وہ یہ کہ صبح کے وقت جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اسے نہایت سکون
محسوس ہوتا ہے حالانکہ جو شخص میرے ساتھ محبت کرتا ہے اسے (میرے علاوہ)
اور کسی بھی چیز سے سکون نہیں ملتا چاہئے۔ (ذخیرۃ الملوک ص ۹۸)

اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے۔ ایک عابد کسی جنگل میں عرصہ دراز تک اللہ تعالیٰ کی
عبادت کرتا رہا۔ اس نے ایک چڑیا دیکھی جو کسی درخت پر گھونسلہ بنائے ہوئے تھی۔ اس کی
سریلی آواز اس عابد کو بھلی لگی۔ اس عابد نے چاہا کہ اس درخت کے نیچے اپنی جھوپڑی بنالے
تاکہ اس کے نغموں سے لطف اٹھائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس زمانے کے بغیر پر وحی
آئی کہ فلاں عابد کو جا کر کہہ دیں۔

”تم نے ایک مخلوق سے محبت اختیار کی ہے اس لئے میں نے تم کو تیرے مرتبے
سے اتنا پست کر دیا ہے کہ اب تم کسی ریاضت کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے
ہو۔“ (مکتوبات صمدی ص ۳۲۳)

کہتے ہیں حضرت سرخس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے نماز باجماعت کے لئے امام
بنایا۔ اٹھائے قرات آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش میں لایا گیا اور غشی کا سبب
پوچھا تو انہوں نے کہا۔

”مجھے حمد و ثناء کے جواب میں تو میرے اللہ نے فرمایا:

”میں اسی قابل ہوں جیسے تو نے کی۔“ مگر جب میں نے آیت ایاک نعبد

وایاک نستعین تلاوت کی تو حکم ہوا۔“ تیرا قول تیرے فعل کے خلاف ہے۔

کہتا ہے تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔“ چنانچہ

یہ عتاب میری غشی کا باعث بنا۔“ (ماہنامہ بیان الاسلام شمارہ اگست ۲۰۰۸)

حق تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے تو پھر ہر لحاظ سے اسی کا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ یہی حق
عبودیت و عبدیت ہے۔

ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی۔

”اے عیسیٰ (علیہ السلام)! اگر تو میری اتنی عبادت کرے جتنی تمام روئے زمین

اور آسمان کی مخلوق کرتی ہے لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے محبت یا دشمنی نہ

ہو تو یہ سب عبادت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔“ (ذخیرۃ الملوک ص ۱۲۵)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔

تم پر لازم ہے کہ تم (نیک) دوست بناؤ کیونکہ یہ لوگ دنیا و آخرت میں انسان کے
مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کیا تم نے (قرآن کی) وہ آیت نہیں پڑھی جس میں جہنمیوں کا یہ قول
نقل کیا گیا ہے (کہ قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم سے چھٹکارا
دلانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ یہ کہیں گے)۔

”ہمارا کوئی دوست اور شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔“

یعنی ہم نے دنیا میں کوئی ایسا دوست نہیں بنایا جو آج ہماری شفاعت کر سکتا یا ہمیں
عذاب سے نجات دلا سکتا۔

عباسی خلیفہ ہارون رشید تخت نشین ہونے سے پہلے صوفیاء و صالحین کی خدمت میں حاضر
ہوا کرتا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اسے خاص عقیدت تھی۔ جب وہ موسیٰ
بن محمد الہادی کے بعد خلیفہ بنا تو عراق کے تمام علماء و مشائخ سوائے حضرت سفیان ثوری رحمۃ
اللہ تعالیٰ علیہ اسے مبارکباد دینے آئے۔ ایک دن ہارون رشید نے انہیں خط لکھا۔

”میرے بھائی سفیان! آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ مجھے خلافت اور بادشاہی سے کوئی
رغبت نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کوشش اور اختیار کے بغیر مجھے مسلمانوں کا مگران مقرر کیا ہے
اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس کے تمام حقوق اچھی طرح ادا کروں اور یہ کام علماء دین کی
معاونت کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لئے آپ کو چاہئے کہ سابقہ دوستی کا خیال رکھتے ہوئے اس

دینی کام میں میری مدد کریں۔“

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے جواب میں لکھا۔

”میں نے تمہارے ساتھ اس شرط پر دوستی کی تھی کہ تم خواہش نفس کو اپنا معبود نہیں بناؤ گے اور مردار دنیا کو اپنی توجہ کا مرکز نہیں بناؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے بجائے شیطان کے خدمتگار نہیں بنو گے۔ جب تم نے ان شرائط کی پاسداری نہیں کی تو ہمارا تعلق بھی ختم ہو گیا۔ اب میں دنیا اور آخرت میں تم سے بیزار ہوں۔ مناسب ہوگا کہ آئندہ تم مجھے یاد کرنے کی اپنی زبان پر میرا نام لینے کی کوشش نہ کرنا۔“

ہارون رشید نے جب خط پڑھا تو رو پڑا۔ رات کے وقت ایک بوسیدہ لباس پہن کر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے کے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ صبح نماز کے وقت جب آپ گھر سے باہر نکلے تو ہارون رشید نے آپ کو سلام کہا۔ آپ نے چہرہ پھیر کر کہا۔

”میں تم سے بیزار ہوں۔“

ہارون رشید رو پڑا اور عرض کی:

”آپ کا مجھ سے بیزار ہونا آسان ہے کیونکہ آپ الہ دنیا سے گریز کرتے ہیں لیکن میں آپ سے گریز نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میں اپنی آخرت سے بے نیاز نہیں ہوں۔“ یعنی اپنی آخرت کی اصلاح کے لئے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔“

(ذخیرۃ الملوک ص ۱۳۶)

ملک شام کے صالح نامی ایک بادشاہ کا معمول تھا کہ رات کے وقت ایک غلام کے ہمراہ پورے شہر کی مساجد، مقابر اور بازاروں کا گشت کرتا تھا تاکہ لوگوں کے حالات سے آگاہ ہو۔ ایک مرتبہ موسم سرما میں گشت کرتے ہوئے ایک مسجد میں پہنچا جہاں ایک درویش نا کافی لباس میں بیٹھا سردی سے کانپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔

”اے اللہ! اگر قیامت کے دن یہ غافل بادشاہ جو تیری نعمتوں کے ذریعے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں اور اس فانی حکومت کی وجہ سے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اور کمزور و ناتواں لوگوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر یہ بادشاہ جنت میں چلے گئے تو تیری عزت و جلال کی قسم میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔“

یہ سن کر بادشاہ نے گرم لباس اور اشرافیوں کی ایک تھیلی درویش کی خدمت میں پیش کی اور

روتے ہوئے کہا:

میں نے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں مناسب خوراک اور مناسب لباس دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ راضی برضائے الہی رہتے تھے۔

اس لئے آج جب کہ میری بادشاہی کا دور ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کل جب آپ کی بادشاہی کا وقت آ گیا تو آپ کی حمایت اور مہربانی میرے شامل حال ہوگی اور آپ کی شفاعت سے محروم نہیں رہوں گا۔“

(ذخیرۃ الملوک ص ۱۳۷)

اللہ تعالیٰ کے ان دوستوں کے حالات و واقعات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ ۱۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نیک اور پرہیزگار لوگوں سے دوستی و محبت رکھتے ہیں۔

۲۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و ارشادات کی فرمانبرداری کے لئے لوگوں کو کہتے اور یاد دلاتے رہتے ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں۔

۳۔ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں معاونت کرتے ہیں ان کو دوست بناتے ہیں۔

۴۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول میں موافقت نہ کریں ان کی دوستی سے پرہیز کرتے ہیں۔

۵۔ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت و یاد سے سکون حاصل کرتے ہیں۔

۶۔ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی و دشمنی رکھتے ہیں۔

۷۔ نفسانی خواہشات کو معبود بنانے اور دنیا کو اپنی توجہ کا مرکز بنانے والوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں۔

۸۔ شیطان کے خدمتگاروں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔

۹۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔

۱۰۔ ہر حال میں راضی برضائے الہی رہتے ہیں۔

۱۱۔ شب بیدار ہوتے ہیں۔

۱۲۔ عبادت و ریاضت اور خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں۔

۱۳- اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لمحہ بھر کے لئے بھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔

۱۴- دنیا سے بیزار ہوتے ہیں۔

۱۵- نفسانی خواہشات سے کوسوں دور رہتے ہیں۔

۱۶- نفس و شیطان کے خلاف ہمہ وقت جہاد اکبر میں مصروف رہتے ہیں۔

۱۷- صرف اللہ تعالیٰ کے طلبگار ہوتے ہیں۔

۱۸- حرص و ہوئی اور لالچ و طمع سے پاک ہوتے ہیں۔

۱۹- حکمرانوں کے دروازوں پر جاتے نہیں ہیں۔

۲۰- مجر و انکساری کے پیکر ہوتے ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں اور جب کوئی رب و دود کا دوست بن جاتا ہے تو پھر سورہ یونس آیت ۶۲ کے مطابق ہر طرح کے حزن و ملال سے محفوظ و مامون ہو جاتے ہیں۔
یہی وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کی دوستی قیامت میں بھی برقرار رہتی ہے جبکہ باقی سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ ارشاد خداوندی ہے۔

أَلَا خَلَاءُ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُهُمُ بَئِضُهُمْ إِلَى التَّائِبِينَ ۝ (ہود: ۶۷)
پرہیزگار لوگوں کے سوا اس روز (قیامت) سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔

اور جو لوگ دنیا میں برے لوگوں کی محبت کا شکار تھے وہ یہی کہیں گے۔
”کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب جتنی دوری ہوتی۔“

اس سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو کیسے دوست بنانے چاہئے اور دوست بناتے وقت بڑی سوچ بچار سے کام لینا چاہئے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت اس ضمن میں بے حد لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہے اور ہر ایرے غیرے کو حلقہ احباب میں شامل کر لیتی ہے۔

بزرگان دین کے ارشاد کے مطابق ہر انسان کو آٹھ قسموں کے لوگوں کی دوستی سے کوسوں دور رہنا چاہئے۔ وہ یہ ہیں۔

۱- جاہل کی دوستی

جاہل اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی منزل سے ناواقف ہو۔ ایسے شخص کی دوستی سے انسان خزاں رسیدہ پتے کی طرح ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔

۲- احمق کی دوستی

احمق وہ ہوتا ہے جو اس مقام کو اپنی منزل سمجھ لیتا ہے جو درحقیقت اس کی منزل نہیں ہوتی ہے۔ جو شخص احمق کی محبت اختیار کرتا ہے وہ رحمت خداوندی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

احمق سے قطع تعلق اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

احمق کی طرف دیکھنا گناہ ہے۔

حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

احمق اپنے زعم میں تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن اپنی حماقت کے باعث تمہیں نقصان پہنچائے گا۔

۳- بد اخلاق کی دوستی

بد اخلاق اس شخص کو کہتے ہیں جس میں مذموم صفات کا عنصر غالب ہو۔ لہذا جب ایسا شخص کوئی دینی کام کرنا چاہے گا تو ان مذموم صفات کا اثر اس پر غالب ہونے کی وجہ سے ان کی تاریکی اس کی عقل پر پردہ ڈال کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معطل کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔

۴- فاسق کی دوستی

عادی فاسق کی دوستی کسی بھی طرح قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ آخر کار یہ انسان کو بدنام کر دیتی ہے۔ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا جو شخص اللہ کریم سے نڈرتا ہو اسے دین یا دنیا میں اپنا دوست نہیں بنانا چاہئے۔

فاسق اپنے دوست کو ایک لقمے کے عوض فروخت کر دیتا ہے۔ عبد اللہ بن مامون جو ساتویں عباسی خلیفہ تھے ان کا قول ہے کہ مخلوق کی تین قسمیں ہیں۔

الف: جو غذا کی مانند ہیں۔ جن کی موجودگی ضروری ہے۔ یہ بزرگان دین ہیں جن کا وجود علم و تقویٰ کا مجموعہ ہے اور ان کی محبت کی وجہ سے غافل لوگوں کے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔

ب: وہ لوگ جو دوا کی مانند ہیں کہ بیماری کے وقت ان کی ضرورت پیش آتی ہے اور

ج: وہ لوگ جو خود بیماری کی مانند ہیں ان کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ان کی وجہ سے انسان خود مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

۵۔ بدعتی کی دوستی

بدعتی کی دوستی میں یہ خطرہ ہے کہ انسان خود بدعت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔

لاریب انسان کا خشر اس کے دوست کے دین کے مطابق کیا جائے گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعتی کی توہین کا حکم دیا ہے۔ لہذا مومن اسے کیسے

دوست بنا سکتا ہے۔

۶۔ جھوٹے کی دوستی

بقول حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

جھوٹا ایک سراب کی مانند ہوتا ہے جو بظاہر موجود محسوس ہوتا ہے لیکن درحقیقت کچھ نہیں ہوتا۔ (جھوٹا آدمی اپنی جھوٹی باتوں کے ذریعے بزرگ دھوکہ دے سکتا ہے)

۷۔ بخیل کی دوستی

برسہا برس کی پرانی دوستی کے باوجود ضرورت کے وقت تم سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔

۸۔ ڈرپوک کی دوستی

مصیبت کے وقت تمہیں دشمن کے حوالے کر کے خود بھاگ جاتا ہے۔

(ذخیرۃ السلوک ص ۱۳۸)

ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالنے سے اس امر کا بخوبی ادراک ہونے لگتا ہے کہ جب کوئی شخص نفسانی خواہشات کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اسے ہر موتی پتھر اور ہر پتھر موتی دکھائی دیتا ہے اور وہ انہیں اکٹھا کرنے میں شبانہ روز مگن ہو جاتا ہے۔ وہ حرام مال سینٹے لگتا ہے۔ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر دیتا ہے۔ برائیوں کی فصلیں اگانے لگتا ہے۔ ظلم و زیادتی کو شیوہ بنالیتا ہے۔ لوگوں کے حق پر ڈاکے ڈالنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر دلیر ہو جاتا ہے۔ اسے یہ سب چیزیں دنیا کے بازار کے موتی نظر آتی ہیں حالانکہ یہ پتھر ہیں جن کو وہ اپنی آخرت پر بے دریغ برساتا رہتا ہے۔

ایسا شخص خود کو اپنے ہم مشرب و ہم منہش مطلبی و اخلاص سے عاری دوستوں کے چھمکے میں بڑا شاداں و فرحان محسوس کرتا ہے لیکن یہ دوست انسانی بھیں میں خونخوار بھیڑیے و دھیماک

عفریت اور آسیب ہوتے ہیں جو اس کی رگ و پے میں دوستی کی آڑ میں گمناہوں کے آلاؤ روشن کرتے رہتے ہیں اور اس کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیتے ہیں جو حق شناسی، صراطِ مستقیم اور مخلص دوستوں کی پہچان سے محروم کر دیتے ہیں۔

ابن الوقت مفاد پرست دوست مطلب براری کے بعد دوستی کے آستانوں کو بدلنے میں لمحہ بھر تاخیر سے کام نہیں لیتے ہیں۔ یہ اس قدر زیرک و چالاک ہوتے ہیں کہ جس سے چٹ جاتے ہیں اس کو ذہنی طور پر اس نذر مفلوج اور جذباتی طور پر اتنا لگجٹ کر دیتے ہیں کہ وہ انہی کے گیت گاتا رہتا ہے۔

فی زمانہ دوستیوں نے جو خوب غرضانہ رخ اختیار کر رکھا ہے اس امر کا مقتضی ہے کہ اپنے حلقہ احباب کا از سر نو جائزہ لیا جائے کہ ہمارے گرد تو کہیں ایسے لوگ موجود نہیں جو دوستی کے روپ میں ہماری عاقبت سے کھیل رہے ہیں۔ اگر ہماری دوستی نیک و پرہیزگار اور متقی و پارسا لوگوں کے ساتھ ہے تو مقامِ شکر ہے اور اگر ہم آخرت کے ڈاکوؤں میں گھرے ہوئے ہیں تو ان سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے میں عجلت سے کام لینا چاہئے کیونکہ وقت کا پرندہ بڑی تیزی سے محو پرواز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پچھتاوے کے سوا ہمارے دامن میں کچھ نہ ہو۔

حق تو یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی نکتہ نظر سے قائم کردہ تمام دوستیاں ترک کر دینی چاہئیں اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے دوستوں کو دوست بنانا چاہئے۔ اس طرح دنیا و آخرت دونوں جہان جنت بن جاتے ہیں۔ ہمیں بارگاہ رب العزت میں ہر لمحہ یہ دعا کرتے رہنا چاہئے۔

”اے آسمان وزمین کے پیدا کرنے والے!

دنیا و آخرت میں تو ہی میرا دوست اور

کارساز ہے تو دم آخر بھی مجھے مسلمان

رکھنا اور نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا“۔ (سورہ یوسف آیت ۱۰۱)

ہمارا حال کیا ہے؟

☆ دوست بناتے وقت ہم ان کو دین کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں یا دنیا کی۔

☆ ہمارے حلقہ احباب میں کس قسم کے لوگ شامل ہیں۔

☆ کیا ہماری دوست متقی و پرہیزگار اور پارسا لوگوں کے ساتھ ہے یا نہیں۔

- ☆ کیا ہمارے اندر ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں ہوتی ہیں۔
- ☆ کیا ہماری دوستی اور دشمنی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہے یا دنیا کے لئے۔
- ☆ وہ لوگ جو دوستی کے قابل نہیں کیا ہم ان سے دور رہنے کی سعی کرتے ہیں یا نہیں۔
- ☆ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے یا دنیا داروں کے پاس۔

ان سوالات کے جوابات نیک و پارسا اور اللہ تعالیٰ کے دونوں کے قریب ہونے اور برے لوگوں سے کنارہ کشی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

چغل خور

حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

بنی اسرائیل کے زمانے میں سخت قحط پڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام امت سمیت بارش کے لئے پہاڑ پر دعا کرنے کے لئے تشریف لے گئے۔ تین مرتبہ جانے کے باوجود قبولیت دعا کی نوبت نہ آئی۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ تمہارے درمیان ایک چغل خور ہے۔ جب تک وہ تمہارے درمیان موجود ہے دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی:

”اے اللہ! وہ کون ہے تاکہ اسے نکال دیں۔“

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”میں چغل خوری سے منع کرتا ہوں تو خود یہ کیونکر کر سکتا ہوں۔“

پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے فرمایا:

”سب توبہ کرو کہ کسی کی چغلی بھی نہیں کر دو گے۔“

پس توبہ کرنے کی دیر تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ (نسخہ کیا ص ۲۷۶)

دعا کی عدم قبولیت کے سلسلہ میں ایک اور واقعہ ملتا ہے۔

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑ گیا۔ کئی مرتبہ دعائے باران کی گئی لیکن قبولیت

حاصل نہ ہو سکی۔ آخر ان کے پیغمبر زمانہ پر وحی نازل ہوئی کہ لوگوں سے کہہ دیں۔

”باہر نکلے ہو دعا کے لئے اور دل پلید پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے اور ہاتھ

مظلوموں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تمہارا اس طرح باہر آنا میرے (رحم کو نہیں بلکہ)

قہر و غضب کو زیادہ کرتا ہے۔ جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ (نسخہ کیا ص ۲۷۶)

متذکرہ دونوں واقعات میں چار ایسے اشخاص کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ تنہا ہوں یا کسی محفل میں دست بدعا ہوں تو ان کی موجودگی کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں دعا کو شرف قبولیت نہیں بخشا جاتا ہے۔

وہ لوگ یہ ہیں۔

☆ چغل خور

☆ خواہشات سے لبریز پلید دل والا

☆ حرام خور

☆ مظلوموں کے خون سے ہاتھ رنگنے والا

یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی رحمت کے طلبگار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی رحمت دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لہذا ایسے اشخاص کو ”دور ہو جاؤ“ کہہ کر دھکار دیا جاتا ہے۔ لیکن آسمان سے آنے والی یہ آواز انہیں سنائی نہیں دیتی ہے۔

بعض لوگ چغلی اور غیبت کو ہم معنی تصور کرتے ہیں حالانکہ ان دونوں کا مفہوم جداگانہ ہے۔

چغلی فساد پیدا کرنے کی نیت سے ایک کی باتیں دوسرے کو پہنچانا ہوتا ہے۔ مرجع معاملے سے آلودہ یہ باتیں دو یا دو سے زائد افراد کے مابین بدظنی کی فضا پیدا کر دیتی ہیں جس سے چغل خور اپنا مفاد حاصل کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا“۔ (دریائے محبت ص ۲۶۴)

اگر ہم حقیقت پسندانہ نظر اپنے گھر کے اندر اور باہر معاشرے پر دوڑائیں تو چغل خوری کی بنا پر ایک فساد سا برپا نظر آتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہر شخص ایک دوسرے سے ناراض ناراض سا ہو۔ محبت و گرمجوش کا فقدان ہوتا ہے۔ دراصل ہماری زبان چغلی کے چٹکارے سے اتنی مانوس ہو چکی ہوتی ہے کہ جب تک اسے دن میں کئی بار اس کی غذا نہ دی جائے یہ بے چین و مضطرب رہتی ہے۔

چغل خوری دبا کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں چند دوست بیٹھے

ہوں۔ خاندان کی عورتیں اکٹھی ہوں۔ دفتری یا کاروباری حضرات یکجا ہوں تو کسی نہ کسی نوع چغلی کا پٹارا کھل جاتا ہے۔ اگر چغل خور کی موجودگی میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور دیگر افراد کی دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم کس کھیت کی مولیٰ اور کس باغ کے بھتوے ہیں۔ ہماری دعائیں کیسے بارگاہ ایزدی میں مقبول ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اپنی زبانوں سے پوچھیں کہ وہ چغل خور کی کرتی ہیں یا نہیں تو ان کا جواب سن کر ہم سب اپنے آپ کو مجرم و گنہگار پائیں گے۔

حضرت مصعب بن الزہیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں:

”میرے نزدیک چغلی سننا چغلی کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ کیونکہ چغل خور کا مقصد بھڑکانا

اور اکسانا ہوتا ہے اور سننے والا اس سے متاثر ہوتا ہے۔ لامحالہ اسے چغلی کرنے کی اجازت دینا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

”چغل خور حلال زادہ نہیں ہوتا“۔

یاد رہے کہ چغل خور اور لگائی بھجائی کرنے والے کا شر بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے خون خرابے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ (نور البیاس ص ۶۴)

ہمارے بزرگوں کے نزدیک چغل خور سے چغلی کی بات سننا زیادہ خطرناک و ناپسندیدہ

ہے کیونکہ گناہ کی باتیں سننا بھی گناہ ہے اور یہ کانوں کی نعمت خداوندی کو خلاف حق استعمال کرنا

ہے اور یہ خیانت ہے۔ اس سے انسان

☆ گنہگار ہوتا ہے۔

☆ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔

☆ توضیع اوقات کرتا ہے۔

☆ جس سے متعلق بات سننا ہے اس سے بدظن اور بدگمان ہوتا ہے۔

☆ بے گناہ لذت سے بالذات گناہ کی طرف رغبت ہوتی ہے۔

☆ ذہنی عیاشی کرتا ہے۔

☆ معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے۔

☆ شیطانی خیالات کو دل و دماغ میں بسرا کرنے کا موقع دیتا ہے۔

دراصل چغل خوری سے دلوں میں ایسی آگ لگتی ہے کہ عرصہ دراز تک بجھنے کا نام نہیں لیتی

کہتے ہیں ایک شخص اپنے غلام کو فروخت کر رہا تھا اور کہتا تھا:
”یہ چغلخو را اور شر انگیز ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔“
ایک شخص نے غلام کی اس بری عادت کو قابل توجہ نہ سمجھا اور اسے خرید لیا۔
ایک دن غلام نے مالک کی بیوی کو کہا:

”مالک کو آپ کے ساتھ محبت نہیں رہی اور وہ ایک کنیز خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
بہر حال آپ فکر نہ کریں۔ جب وہ سو جائے تو اس کے قتل کے نیچے سے استرے سے چند بال
اتار کر مجھے دنیا میں ایسا جادو کروں گا کہ وہ آپ پر فریاد ہو جائے گا۔“
ادھر مالک کو جا کر بھڑکایا۔

”آپ کی بیوی بیوفا ہے۔ کسی اور پر مرتی ہے۔ آپ کے قتل کے درپے ہے۔ اگر آزمانا
چاہتے ہیں تو جھوٹ موٹ سو جائیں آپ پر حقیقت روشن ہو جائے گی۔“
چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کی بیوی جھٹ سے استرا لے آئی اور داڑھی کی طرف
ہاتھ بڑھایا۔

وہ سمجھا کہ مجھے قتل کرنے لگی ہے۔ فوراً اٹھا اور اسی استرے سے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔
عورت کے رشتہ داروں کو پتہ چلا تو انہوں نے آکر اس شخص کا کام تمام کر دیا اور پھر خوزیری کا
ایک سلسلہ چل نکلا۔ (نور کیا ص ۶۳۱)

در اصل جتنے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق سننے سے ہوتا ہے اور
جب سننے سے کوئی گناہ سراٹھاتا ہے تو دوسرے اعضاء میں مدد کرنے لگتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ
انہیں آداب سکھائے جائیں اور خلاف حق استعمال نہ کئے جائیں۔

اور وہ شخص جس کا دل نفسانی خواہشات جن کا تعلق نفس و شیطان کے خاندان سے ہے کی
وجہ سے پلید ہو تو وہ ماسوا اور دنیا کی محبت کا اسیر اور اللہ تعالیٰ اور رس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ
والہ وسلم سے دور ہوتا ہے۔ اور جس کا پیٹ مال حرام سے بھرا ہوا ہو تو اس کو مادہ پرستی اور ہوس
زر کا آسیب چھنا ہوتا ہے۔ اس کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے اور جس کے ہاتھوں
سے مظلوموں کا خون ٹپک رہا ہو تو وہ حقوق العباد کا راہزن ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بطن سے
ہر نوع کی برائیاں خباثتیں اور گناہ جنم لیتے رہتے ہیں۔

آج کی دنیا میں لوگوں کی اکثریت تو لا تو محبت لہیہ اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کا دعویٰ کرتی ہے لیکن عملاً وہ غیروں، نفس اور شیطان سے انس و پیار رکھتی ہے۔ ان حالات
میں کون شخص ہے جو سینے پر ہاتھ مار کر یقین اور ایمان سے کہہ سکے کہ اس کا رزق حلال اور شہ
سے پاک ہے۔ ایسا انسان بجز الاما شاء اللہ اپنی ذات پر اور دوسروں پر ظلم و استبداد کے
دروازے کھول دیتا ہے۔ اس سے خیر کی توقع عبث ہے۔

زندگی کے گرانمایہ لحاظ کو لغویات و خرافات میں بسر کرنا اور اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ اور
اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و تعلیمات کے خلاف آزاد چھوڑ دینا اپنی
ذات پر انتہائی درجہ کا ظلم ہے اور انسان جب اپنی خباثتوں برائیوں اور گناہوں سے ابھرنے
والی سرانڈ اور تفتن سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے تو یہ ان پر ظلم ہے۔ ایسے لوگوں کو رب تعالیٰ دور
نہیں رکھے گا تو کیا قریب رکھے گا۔

ایک شخص نے کسی دانائے کہا:
”فلاں شخص آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے۔“
دانائے کہا:

”تم کئی دنوں کے بعد ملنے کے لئے آئے ہو لیکن آتے ہی تم خیاں توں کے مرتکب ہو
گئے ہو۔“

الف: ایک بھائی کو میرے دل سے گرایا ہے۔

ب: میرے دل کو عین فراغت کی حالت میں خواہ خواہ ایک مشغولیت میں جلا کر دیا ہے
اور

ج: خود اپنے آپ کو میری نظروں میں فاسق و فاجر پر داڑھ بھرا دیا ہے۔

(نور کیا ص ۶۳۰)

میل ملاقات انسانی زندگی کا جز لا ینفک ہے لیکن دوران ملاقات اللہ تعالیٰ اور اس کے
محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا چاہئے۔ ایک دوسرے کو نیکیوں میں سبقت اور برائیوں
سے انحراف میں مدد کرنی چاہئے۔ اس کے برعکس اگر میل ملاقاتیں گناہوں میں اضافہ کا باعث
ہوں تو ان سے اجتناب کرنا چاہئے۔ گناہ کی باتیں کرنے اور اس کی ترغیب دینے والے کی
حوصلہ شکنی کرنی چاہئے اس سے دلوں میں نفرت کا غبر پیدا ہوتا ہے اور نہ دماغ فضول مشغولیت

کی آماجگاہ بنتا ہے۔

اولیاء اللہ کے آستانوں، علماء حق کی محفلوں اور متقی و پرہیزگار لوگوں کی نشستگاہوں میں فضول اور لغو، چغلی یا غیبت کی باتیں کرنے یا سننے یا سنانے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی جرات کرتا ہے۔ وہاں تو صرف شریعت و طریقت و معرفت کی اصلاح احوال کی ذکر و فکر کی، رب و دود اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی۔ حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی کی۔ مجاہدہ و ریاضت و اخلاق و کردار کی باتیں ہوتی ہیں۔ جو حاضرین محفل کو صراطِ مستقیم پر گامزن ہونے میں ہمیز کا کام دیتی ہیں۔ ان محفلوں میں شرکت سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بلکہ ان میں شرکت کرنے والوں کے اندر سے رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے برائیاں اور متنی صفات نکلنے لگتی اور ان کی جگہ ایک ایک کر کے اچھائیاں اور مثبت صفات داخل ہونے لگتی ہیں۔

حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبرستان میں رہتے تھے۔ ایک دن حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا:

”آپ شہر میں قیام کیوں نہیں فرماتے؟“

انہوں نے جواب دیا:

”میں ایسے لوگوں کے پاس رہتا ہوں کہ مجھے تکلیف نہیں پہنچاتے اور اگر ان سے غائب ہوتا ہوں تو غیبت نہیں کرتے ہیں۔“ (اعمال الصالحین ص ۱۵۷)

ہمارے بزرگوں اور اولیاء اللہ کا حال یہ تھا اور ہے کہ وہ ایسے لوگوں اور محفلوں سے کنارہ کش رہتے تھے اور ہیں جہاں کوئی گناہ کی بات ہوتی تھی اور ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہم سب کے لئے چشم کشا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ محفلیں جن میں شرکت کرنا گناہ ہو اس سے تنہائی ہزار درجہ بہتر ہے اور تنہائی سے اولیاء اللہ بزرگانِ دین، علماء حق اور متقی و پارسا لوگوں سے ملنا جلنا تنہائی سے بدرجہا بہتر ہے۔

اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو

☆ اپنی راحیں دوسروں کی خوشی کے لئے قربان کر دیتے ہیں۔

☆ اپنے مال سے غربا و مساکین کی مدد کرتے ہیں۔

☆ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں۔

☆ دوسروں کے ایذا دہنے پر انتقام نہیں لیتے ہیں۔

☆ کسی کی چغلی و غیبت نہیں کرتے ہیں۔

☆ دوسروں پر بہتان نہیں باندھتے ہیں۔

☆ کسی کو دھوکا نہیں دیتے ہیں۔

☆ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے ہیں۔

☆ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے ہیں۔

☆ صاف اور حق گو اور دوسروں کی طرف سے سینہ میل سے پاک رکھتے ہیں۔

☆ کسی سے بغض و عناد نہیں رکھتے ہیں۔

☆ دوسروں کو دکھ اور تکلیف نہیں دیتے ہیں۔

☆ دوسروں کو برائی سے روکنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

☆ دوسروں کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔

☆ سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں۔

☆ کسی کا دل دکھاتے نہیں ہیں۔

☆ منکر المزاج اور طبعِ اللع ہوتے ہیں۔

☆ زبان پاک ہاتھ امین اور قدم طیب رکھتے ہیں۔

☆ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔

☆ تعلقات کو کشیدہ نہیں ہونے دیتے ہیں۔

☆ رزق حرام اور مشتبہ سے کوسوں دور رہتے ہیں۔

☆ قانع، صابر اور شاکر رہتے ہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے میں کوئی دقیقہ

فرد گزاشت نہیں کرتے ہیں۔

ایسے لوگ اسی معاشرے میں ہمارے دائیں بائیں قرب و جوار میں موجود ہوتے ہیں

لیکن جب آنکھوں پر مادہ پرستی کی پٹی بندھی ہو تو یہ نظر نہیں آتے ہیں۔

ہمارا حال کیا ہے؟

☆ ہم مغلخو رہیں یا نہیں۔

- ☆ ہم مخلوقی اور غیبت کی باتیں سننا اور سنانا پسند کرتے ہیں یا نہیں۔
 - ☆ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی اور اعضاء کی نعمتوں میں خیانت کرتے ہیں یا نہیں۔
 - ☆ کیا ہم گناہ بغیر لذت کے مرکب ہوتے ہیں یا نہیں۔
 - ☆ کیا ہمارے دل اور رزق پاک ہیں یا پلید۔
 - ☆ کیا ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجا آوری میں قلعہ ہیں یا نہیں۔
 - ☆ کیا ہم اولیاء اللہ علماء حق اور متقی و پرہیزگار لوگوں سے میل ملاقات رکھتے ہیں یا نہیں۔
- ان پر غور کرنے سے زندگی کے بے لگام گھوڑے کا رخ صحیح سمت کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

ضعیف الیقینی

حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں:

مجھے ایک نہایت خوبصورت نو جوان بیابان میں ملا۔ میں نے اس سے پوچھا:

”اے بچے! کہاں جا رہے ہو؟“

اس نے جواباً کہا:

”مکہ مکرمہ“

میں نے پھر دریافت کیا:

”کیا بغیر زادراہ۔ بغیر سواری اور بغیر خرچ کے جا رہے ہو؟“

اس نو جوان نے جواب دیا:

”اے ضعیف الیقین! وہ اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہے وہ مجھے بغیر اسباب کے مکہ مکرمہ تک نہیں پہنچا دے گا۔“

چنانچہ جب حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نو جوان کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور شعر پڑھ رہا ہے جس کا ترجمہ ہے۔

اے آگاہ! ہمیشہ روتی رہ

اے نفس! غم سے مر جا

مگر اللہ کے سوا کسی سے محبت نہ کرنا۔

اور جب اس کی نگاہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر پڑتی ہے تو کہتا ہے:

”اے بوڑھے! کیا ابھی تک تم ضعیف الیقین ہو۔ (رسالہ قشیرہ ص ۳۷۶)

صاحبو! یقین ٹھوس چٹان کی مانند ہے اور ضعیف الیقین بھر بھری ریت کی طرح ہے جس پر پاؤں جمتے نہیں ہیں۔ صاحب یقین ستاروں پر کند ڈال لیتا ہے اور بے یقین شخص داہلوں

اور دوسووں کے گرداب میں ہی ڈکیاں کھاتا رہتا ہے۔ یقیناً کامل سے انسان نظروں سے اوجھل منزل کو بھی پالیتا ہے جبکہ بے یقینی سے سامنے موجود منزل کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔

اس مادہ پرست دنیا میں لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ کے بجائے اپنی کاوشوں اور ارباب بست و کشاد پر بھروسہ کرتی ہے۔ حالانکہ بندے کو صرف اور صرف اپنے اللہ کریم پر ہی بھروسہ کرنا چاہئے۔ لیکن منزل مراد پانے کے لئے تنگ و دو کرنے سے منع نہیں فرمایا گیا۔ اس سے برآمد ہونے والے نتائج کو سبب اللہ تعالیٰ سمجھنا اور ان پر راضی رہنا چاہئے۔

قرآن مجید کی سورہ جم السجدہ آیت ۳۰ میں ارشاد خداوندی ہے:

پیشک وہ (سعادت مند) جنہوں نے کہا: ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر وہ اس قول پر چٹکی سے قائم رہے اترتے ہیں ان پر فرشتے (اور انہیں کہتے ہیں) کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو۔ اس کی تفسیر میں ابو محمد عبدالحق محدث دہلوی تفسیر حقانی ج ۳ ص ۲۱۳ پر لکھتے ہیں:

کمالات تین قسم پر ہیں۔

۱- نفسانیہ: یہ سب سے بڑھ کر ہے۔

۲- بدنیہ: یہ اوسط ہے اور

۳- خارجیہ: یہ کم تر مرتبہ میں ہے۔

کمالات نفسانیہ کی دو قسم ہیں۔

الف: علم یقینی

اس میں کمالات کی بات اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔

ب: عمل صالح

یہ وسط پر استقامت ہے۔ افراط و تفریط کی طرف میلان نہ ہو۔

ترمذی و نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جو کلمہ توحید پر مرتے دم تک ثابت رہا ہے اس نے اس پر استقامت حاصل کر

لی۔“

استقامت میں دو قول ہیں۔

اول: یہ کہ استقامت سے دین و توحید و معرفت پر قائم رہنا مراد ہے اور دوم: عبادات و اعمال صالحہ پر قائم رہنا مراد ہے۔

ان پر ملائکہ اترتے ہیں اور مژدہ دیتے ہیں کہ تم خوف و غم نہ کرو۔ ہم تمہارے دنیا و آخرت میں رفیق ہیں اور تمہارے لئے جنت کا مژدہ ہے۔ وہاں تم کو ہر چیز ملے گی۔

متذکرہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں پیر محمد کرم شاہ الازہری ضیاء القرآن ج ۳ ص ۳۳۳ پر رقمطراز ہیں۔

اس میں شان بندگی و شان بندہ نوازی کا ذکر ہے۔

شان بندگی یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر آخر دم تک اپنے عمل سے۔ اپنے قول و فعل سے۔ اپنے احساسات اور جذبات سے۔ اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں اس کی تعظیم کرتا رہے۔ زبان سے یہ کہہ دینا کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے آسان ہے لیکن عمر بھر ثابت قدمی سے اس پر ڈلے رہنا بڑی ہمت و مردانگی کا کام ہے۔

شان بندہ نوازی یہ ہے کہ ان مقبول بندوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو طرح طرح کی تسلیاں دیتے ہیں۔ اہل تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ سلسلہ عمر بھر جاری رہتا ہے۔ جب بھی بندہ مومن اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے اور اپنے فرائض سے عہدہ براہونے کے لئے راہ عمل پر گامزن ہوتا ہے تو قدم قدم پر تیز کانٹے اس کے پاؤں کی تواضع کرتے ہیں۔ ہر موڑ پر حشر بد اماں مصیبتیں اس کی منتظر ہوتی ہیں اور رنج و آلام کے بادل ہر طرف سے گھر کر آتے ہیں۔ اس وقت ملائکہ اس کی دلجوئی کے لئے نازل ہوتے ہیں۔ بعض مقبول بندے فرشتوں کی یہ باتیں اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور جو ان کی باتیں نہیں سن سکتے ان کے دلوں میں طمانیت و تسکین کی ایک ایسی کیفیت نمودار ہو جاتی ہے کہ ان کے اکھڑے ہوئے قدم جم جاتے ہیں۔ باطل کے مقابلہ میں ان کی قوت مدافعت تند و تیز ہو جاتی ہے اور نئے دلولوں سے سرشار ہو کر وہ منزل مقصود کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی چیز ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ مرتے وقت لحد میں اور روز حشر ان تمام مقامات پر انہیں ملائکہ کی رفاقت حاصل ہوگی۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں۔

”یعنی فرشتے ان پر اترتے ہیں اور دینی اور دنیوی مشکلات جو انہیں پیش آتی ہیں ان

میں ان کی یوں امداد کرتے ہیں کہ ان کے سینے منشرح ہو جاتے ہیں اور بذریعہ الہام ان کے خوف و حزن کو دور کر دیتے ہیں جس طرح کافروں کو ان کے برے ساتھی برے کاموں پر اکساتے ہیں۔

علامہ اقبال نے جو کہا ہے مصرعہ

مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ پر کلی بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ یقین کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ بظاہر اگرچہ بے تیغ نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً اس کے پاس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ و یقین کی خارا شکاف نکوار ہوتی ہے اور وہ جس طرف نکل جاتا ہے فتح و کامرانی اس کے قدم چومتی ہے۔

عام دنیا داروں کا حال یہ ہے کہ تو لا تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ و یقین کرتے ہیں اور عملاً وہم و شک و ضعیف الیقینی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس سے ان کی زندگی عدم سکینہ اور پریشانیوں کی یلغار سے بے حال رہتی ہے۔

بقول حضرت ابو عبد اللہ اخطا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کم سے کم یقین بھی جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور دل سے ہر قسم کے شک کو دور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دل شکر اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے پر ہو جاتا ہے۔

حضرت بہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں:

یقین ایمان کی زیادتی اور تحقیق کا سبب بنتا ہے اور جو دل غیر اللہ سے سکون حاصل کرے وہ کبھی بھی یقین کی بو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ (رسالہ تشریح ص ۳۷۲)

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

یقین امیدوں کو کوتاہ کرنے کی دعوت دیتا ہے اور امیدوں کو کوتاہ کرنا زہد کی طرف لے جاتا ہے۔ زہد سے حکمت پیدا ہوتی ہے اور حکمت سے انجام میں غور و خوض کی عادت پڑتی ہے۔

آپ ہی کا فرمانا ہے:

تمین چیزیں یقین کی علامت ہیں۔

☆ لوگوں سے کم میل جول رکھنا۔

☆ ان کے عصیوں پر ان کی مدح نہ کرنا اور
☆ اور جب وہ کچھ نہ دیں تو ان کی مذمت سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔

اور تین چیزیں یقین الیقین کی علامت ہیں۔

☆ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کرنا۔

☆ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور

☆ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔

(رسالہ تشریح ص ۳۷۴)

ہمارا حال کیا ہے؟

کیا ہم میں یقین یا یقین الیقین کی کوئی علامت پائی جاتی ہے؟ اس کا جواب واضح ہے کہ ہم ان سے کورے ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات از خود گواہ ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر عملاً بھروسہ و یقین نہیں ہے۔ ہمارے گرد و پیش میں جو آفات و بلیات کی حکمرانی ہے۔ شک و شبہات کی جو زوردار آندھیاں چل رہی ہیں۔ وہم و وسوسوں کا زہر جو ہماری زندگی میں گھل گیا ہے یہ سب بے یقینی کی پیداوار اور ثمرہ ہیں۔ اگر ہم ضعیف الیقینی و بے یقینی سے کنارہ کش ہو کر یقین کا دامن تمام لیں تو زندگی کے ہر موڑ پر نئی منزل نئی کامرانی راحت و سکون اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی میسر آئے گی۔ اس کے لئے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تمام لیا جائے اور جب تک ہم اس کو نہیں تھامتے بے یقینی و ضعیف الیقینی کے بھنور سے باہر نکل نہیں سکتے ہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً کی صدائے دلنواز ہر وقت فضا میں گونجتی رہتی ہے۔ اس رسی کو جس قدر جلد تمام لیا جائے۔ اتنا ہی بہتر ہے تو پر انتظار کس بات ہے۔ دوڑ بھاگو اس رسی کی طرف جس سے دنیا و آخرت کی نعمتیں بندھی ہوئی ہیں۔

حقدار کا حق دو

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج سے فارغ ہوئے تو حرم شریف میں ایک ساعت کے لئے سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔

پہلا فرشتہ

اس سال کتنے لوگ حج کو آئے ہیں۔

دوسرا فرشتہ

چھ لاکھ

پہلا فرشتہ

کس قدر لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔

دوسرا فرشتہ

کسی کا بھی نہیں۔ البتہ دمشق میں ایک موچی علی ابن الموفق نامی رہتا ہے۔ وہ حج پر نہیں آیا لیکن اس کا حج قبول ہوا ہے اور اس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بخش دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواب سے بیدار ہوئے اور اس موچی کی زیارت کے لئے سوئے دمشق چل پڑے۔ چنانچہ آپ نے اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ایک شخص باہر نکلا۔ اس کا نام اور پیشہ پوچھا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ علی ابن الموفق ہے تو آپ نے کہا:

”میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔“

”کہیں کیا دریافت کرنا چاہتے ہیں۔“

اس نے کہا: پھر آپ نے خواب کا سارا واقعہ بیان کیا۔

”آپ کا نام کیا ہے؟“

علی ابن الموفق نے پوچھا:

”عبداللہ بن مبارک۔“

جب اس نے آپ کا نام سنا تو ایک نعرہ بلند کیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو آپ نے کہا:

”مجھے اپنی حالت سے آگاہ کریں۔“

علی ابن الموفق گویا ہوا۔

”مجھے تین سال سے حج کی آرزو تھی۔ اس مدت میں میں نے تین ہزار درہم جمع کئے اور اس سال حج کا ارادہ کیا۔ ایک دن میری حاملہ بیوی نے مسائے کے گھر سے کھانے کی بو آنے پر کھانا مانگ کر لانے کو کہا۔ میں گیا تو میرے مسائے نے بتایا کہ تین دن رات سے میرے بچوں نے کچھ نہ کھایا تھا۔ اتفاقاً آج میں نے ایک مردار گدھا دیکھا تو اس سے ایک ککڑا گوشت کا کاٹ لیا اور طعام بنایا۔ وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔

جب میں نے سنا تو میری جان کو ایک آگ سی لگ گئی۔ میں نے حج کے لئے رکھے ہوئے تین ہزار درہم لا کر اس کو دے دیئے اور کہا:

”اس سے اپنے بال بچوں کا گزارہ کر دو میرا حج بھی ہے۔“

یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ میرے خلوص نیت کو دیکھ کر بغیر ادائیگی مراسم حج اس نے میرے اس فعل کو قبولیت حج کا درجہ عطا فرمایا۔ (احمال الصالحین ص ۱۳۷)

صاحبو! اسلام دین فطرت ہے۔ اس میں انسان تو کجا جانوروں پرندوں اور راستوں وغیرہ کا حق بھی متعین ہے اور ان سب کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بارگاہ خداوندی میں پوچھ ہوگی۔

حضرت انسان کے ذمہ حقوق اللہ اور حقوق العباد واجب الادا ہیں۔ ان کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور جنت کا مژدہ جانفزا سنایا گیا ہے اور ان کی عدم ادائیگی پر سخت وعید اور جہنم کا عذاب ہے۔

حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی یا کی بیشی لب کریم اپنی رحمت یا بندوں کے توبہ استغفار کرنے پر معاف فرما دیتا ہے۔ اپنے حقوق بندوں پر صدقہ بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا

ہے۔ مالک ہے جو چاہے کرے لیکن حقوق العباد کی ادائیگی کے سلسلہ میں جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی حق تلفی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ شہید کو اس کا پہلا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے معاف فرما دیا جاتا ہے لیکن اگر قرض اس کے ذمہ ہو تو وہ معاف نہیں کیا جاتا ہے۔

اگر ہم اپنی زندگیوں کا بہ غار جائزہ لیں تو ہم دونوں اقسام کے حقوق کی پامالی میں شبانہ روز مصروف ہیں۔ دنیا اور اس کی مصروفیتوں نے اس قدر الجھا رکھا ہے کہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی میں ہمارے بزرگوں اور اسلام کا کیا طرز عمل تھا اور ہے اس کو دیکھ کر سرمد امت سے جھک جاتا ہے۔

حقوق اللہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ہے لیکن حقوق العباد کا معاملہ بندوں اور بندوں کے درمیان ہے اور یہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی متعین و مقرر فرمائے ہیں اور ان کی ادائیگی بھی بدرجہ اتم ناگزیر ہے۔ ان کی معافی کی صرف یہی صورت ہے کہ جن کی حق تلفی کی گئی ہو ان سے معاف کرائے جائیں اور وہی اس کے مجاز ہیں۔ بصورت دیگر روز محشر جس کا حق غصب کیا گیا ہو گا اس کی ادائیگی حق تلف کرنے والے کی نیکیوں سے کی جائے گی اور اگر اس کے دامن میں نیکیاں نہ ہوں تو جس کا حق غصب کیا گیا تھا اس کے گناہ حق غصب کرنے والے کے نامہ اعمال میں شامل کر دیئے جائیں گے۔

اعمال الصالحین کے صفحہ ۶۰ پر مذکور ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بازار سے سودا خرید کر خود لایا کرتے تھے اور ترازو کے دونوں پلڑوں میں ہر چیز کو وزن کرا لیتے تھے۔ ایک روز ایک بھری فروش عورت سے بھری خرید کر وزن کرایا۔ عورت نے عرض کیا:

”آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔“

فرمایا:

”اس لئے کہ تیرا حق میری جانب اور میرا حق تیری جانب نہ آ جائے۔ میں تجھ کو بھی پاک کرتا ہوں اور خود بھی پاک ہوتا ہوں کیونکہ دوسرے کا حق عالم بقا میں بڑی خرابی پیدا کرتا ہے۔“

حقوق العباد میں اہل و عیال عزیز و اقربا اور مسائیوں کے حقوق سب پر مقدم ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں لیکن ان سب کی ادائیگی بہر صورت لازمی ہے۔ حق یہ ہے کہ

ہمارے کسی قول و فعل سے دوسرے شخص کو کوئی تکلیف، گزند یا ضرر نہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے۔

”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان ایذا نہ پائیں۔“

(صحیح بخاری ج ۱ حدیث ۹)

اور اگر کسی کو عدا یا سہواً کوئی تکلیف پہنچی ہو تو فوراً معافی طلب کر لینی چاہئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ذہنی و قلبی سکون ملتا ہے اور باہمی تعلقات میں کشیدگی بھی رونما نہیں ہوتی ہے۔

اچھا اور نیک ہمسایہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے۔ اس سے کسی قسم کا دکھ نہیں پہنچتا ہے بلکہ وہ دکھوں کے مداوا کا باعث بنتا ہے اور برا ہمسایہ عذاب ہوتا ہے، اس لئے مکان خریدتے یا کرایہ پر لیتے ہوئے تسلی کر لینی چاہئے کہ ہمسایہ میں کون لوگ رہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کا تھوڑا بہت اثر ضرور قبول کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کسی حد تک متاثر بھی ہوتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

”ایک ہمسایہ وہ ہے جس کا ایک حق ہوتا ہے اور وہ کافر ہمسایہ ہے اور ایک ہمسایہ

وہ ہے جس کا دو ہر حق ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہمسایہ ہے اور ایک ہمسایہ وہ ہوتا

ہے جس کے حقوق تین گناہ ہوتے ہیں اور یہ وہ ہمسایہ ہوتا ہے جو قرابت دار بھی

ہوتا ہے۔“ (کیسائے سعادت ص ۳۸)

ہمسایہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

☆ تمہارے آگے پیچھے دائیں اور بائیں طرف کے چالیس چالیس گھر ہمسایہ میں شمار

ہوتے ہیں۔

☆ جب کھانا کھانے لگو تو دیکھو کوئی ہمسایہ میں بھوکا تو نہیں ہے۔ اگر ہو تو اسے کھانا دو۔

☆ بروایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم

سالن پکاؤ تو اس میں شور باز زیادہ رکھو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔

حضرت علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

جو فرمایا ہے کہ سالن پکاؤ تو اس میں شور باز زیادہ رکھو۔ یہ امر استحباب ہے۔ اس میں حسن سلوک

کی ہدایت دی ہے۔ اس عمل سے ہمسائیوں کی الفت اور محبت حاصل ہوتی ہے اور پڑوسی کی

ضروریات پوری ہوتی ہیں کیونکہ کبھی پڑوسی اپنے ضعف، کثرت عیال اور تنگدستی کی وجہ سے سالن پکانے پر قادر نہیں ہوتا ہے اور کبھی اس کے پڑوس میں تنیم بچے اور بیوائیں ہوتی ہیں۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک بھی مروی ہے جس میں یہ اضافہ ہے کہ اچھی چیز ان (مسایہ) کو بھیج دو۔

☆ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، مسائیوں کا احترام کریں۔
☆ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! فلاں عورت ہمیشہ روزہ سے رہتی ہے اور رات بھر نماز رہتی ہے لیکن مسایہ کو تکلیف دیتی ہے۔“

تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اس کا مقام دوزخ ہے۔“

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھ کو مسایہ کے متعلق وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ میں نے گمان کیا وہ مسایہ کو وارث بنادیں گے۔

(شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۳۰)

☆ قیامت کے دن درویش مسایہ اپنے امیر مسایہ سے التجھے گا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا کہ اے پروردگار! اس سے مواخذہ کیا جائے کہ یہ میرے ساتھ نکلی کرنے سے کیوں گریز کرتا رہا اور اس کے گھر کا دروازہ مجھ پر ہمیشہ کیوں بند رہا۔

☆ جس نے مسایہ کے کتے پر پتھر پھینکا اس نے بلاشبہ مسائے کی دلازاری کی۔

☆ مسایہ کا حق صرف اسی چیز تک محدود نہیں کہ اسے ایذا نہ پہنچائیں اور ستایا نہ کریں بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ نکلی کریں۔

دین اسلام میں سب کے حقوق ہیں۔ اگرچہ مسایہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ بدرجہا بہتر ہے کہ مسایہ مسلمان ہو کیونکہ کافر مسلمان کا کبھی بھی جتن دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ کفر الگ ملت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کافر کو جب بھی موقع ملتا ہے مسلمان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے یا اس کے نقصان کی تدابیر کرتا رہتا ہے اور جب مسلمان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ خوشی

سے بغلیں بجانے لگتا ہے۔ کافر کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ

☆ اسلام دشمن ہوتا ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بظاہر یا در پردہ سرگرم عمل ہوتا ہے۔

☆ دوسروں پر اپنا رنگ چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔

☆ مسلمانوں کے ساتھ بغض و منافرت رکھتا ہے۔

☆ رائدہ درگاہ رب العالمین ہوتا ہے۔

کفر کی اپنی خواست ہوتی ہے اس لئے کافر کی مسائگی اختیار کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے تاوقتیکہ کوئی مجبوری نہ ہو۔

کہتے ہیں ایک شخص کسی مکان کا سودا کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ ایک یہودی بول اٹھا:

”میں اس محلہ کے سرکردہ لوگوں میں سے ہوں۔ اس مکان کی خوبیاں مجھ سے پوچھو۔

بڑی خوشی سے خرید لو۔ اس مکان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔“

اس شخص نے کہا:

”سوائے اس کے کہ مسائے تم ہو۔ جس مکان کے تم پڑوسی ہو اسے کوئی دس

کھوٹے سکوں میں بھی کیوں لے گا۔ ہاں یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ تمہارے اس

جہان سے اٹھ جانے کے بعد یہی مکان ہزاروں میں اٹھ جائے۔“

(مکملتان سہی ص ۱۳۹)

غیر مسلم مسایہ کا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایک حق ہے اور وہ حسن

سلوک کا مستحق ہے۔ اگر وہ خلاف اسلام سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے تو اس کی مدد کی جاسکتی

ہے۔ قرضہ دیا جاسکتا ہے۔ اس کی غمی خوشی میں شریک ہوا جاسکتا ہے لیکن اس سے دوستی اور محبت

نہیں کی جاسکتی ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسایہ ایک گبر تھا۔ اس کا شیر خوار بچہ گھر میں

روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا تھا۔ آپ ہر روز چراغ اس گھر کے گھر لے

جاتے جس کی روشنی میں بچہ خاموش ہو جاتا تھا۔ جب وہ گبر سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی

نے سارا ماجرا سنایا۔ وہ بولا:

”جب شیخ بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روشنی آگئی تو افسوس کہ ہم اپنی تاریکی میں رہیں۔“

چنانچہ وہ گہر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ (اعمال الصالحین ص ۱۳۶)

اسلام میں ہر شخص عزت و احترام کا حقدار ہے اور اس کو ہر مقام پر ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے تاکہ کسی کو کوئی ایذا پہنچے نہ اس کی دلا زاری ہو۔ اگر ہر شخص ایک دوسرے کی عزت و تکریم کرے تو معاشرہ اور معاشرت دونوں خوبصورت بن جائیں اور ایسے ماحول میں زندگی کے آنگن میں بہاریں رقص کرنے لگیں لیکن شومئی قسمت سے ایسا نہیں ہے۔

ہمارے اکابر دوسروں کی تکلیف کا کس قدر احساس کرتے تھے اس کا اندازہ اس امر سے ہو جاتا ہے کہ ایک دن حضرت ابویزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع مسجد میں گئے اور اپنی لاشی زمین میں گاڑ دی۔ یہ لاشی ایک بوڑھے کی لاشی پر جو گڑھی ہوئی تھی گر پڑی اور اس کو بھی گرا دیا۔ بوڑھے نے جھک کر اپنی لاشی اٹھالی۔ حضرت ابویزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بوڑھے کے گھر میں جا کر معافی چاہی اور کہا:

”آپ کے جھکنے کا سبب یہ ہوا کہ میں نے اپنی لاشی اچھی طرح نہیں گاڑی تھی

اس لئے گر پڑی اور آپ کو جھکنا پڑا۔“ (رسالہ قشیرہ ص ۲۶۵)

یہ تھے ہمارے اکابر اور ہمارا کیا حال ہے سوچ کر رونا آتا ہے۔

انسان تو انسان اسلام میں راستے کا بھی حق ہے۔ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ حق بھی دراصل انسانوں کا ہی ہے تاکہ بازار سے گزرتے وقت کسی کو کسی نوع کی دقت و پریشانی اور تکلیف نہ ہو۔

بروایت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔“

صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی:

”ہمارے لئے ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم وہاں بیٹھ کر باہم گفتگو کرتے ہیں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو راستے کا حق اور کرو۔“

انہوں نے عرض کی:

”اس کا حق کیا ہے؟“

فرمایا:

☆ نگاہوں کو پست رکھنا۔

☆ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا۔

☆ سلام کا جواب دینا اور

☆ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ (صحیح الادب المفرد ص ۴۴۳)

راستہ کے حق کے سلسلہ میں ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس میں

☆ گم کردہ راہ کو راہ بتانا اور

☆ مظلوم کی مدد و اعانت کرنا

مذکور ہے۔ (شرح شکل الآداب ص ۱۵۶)

راستے کے ان حقوق کی تشریح میں عمر کریم سلطانی تعلیمات نبویہ کے صفحہ ۵۲۹ تا ۵۳۱ اور

۵۳۳ اور ۵۳۴ پر نظر آ رہے ہیں۔

۱۔ نگاہوں کو پست رکھنا

راستہ میں سے ہر طرح کے لوگ گزرتے ہیں۔ مرد اور عورتیں بھی۔ اہل اسلام کو چاہیے

کہ جب خواتین گزریں اپنی آنکھوں کو پست کریں۔ اس طرح دل پاک و صاف ہوتا ہے اور

یہ سعید ہونے کی علامت ہے۔

عفت مآب خواتین کو غلط نگاہوں سے دیکھنا شریعت اسلامیہ میں محمود نہیں ہے۔ یہ دین

صرف برائی کو ختم نہیں کرتا بلکہ جن راستوں سے برائی آتی ہے ان کو بھی بند کرتا ہے۔

۲۔ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا

جو مسلمان راستہ سے تکلیف دہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے دور کرتا ہے تو اس کی راہ

جنت میں جو رکاوٹیں حائل ہیں رب کریم انہیں اپنے کرم سے دور کر دے گا۔

۳۔ سلام کا جواب دینا

اگر کوئی راہ چلتے سلام کرے تو راستہ میں بیٹھے ہوئے افراد پر لازم ہے کہ اس کا جواب دیں۔ جواب نہ دینا انتہائی بے مروتی ہے اور جس کو جواب نہ دیا جائے اس کے ذہن میں مختلف وساوس آتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے

☆ شاید یہ آدمی مسکبر ہے۔

☆ شاید یہ مجھے حقیر سمجھتا ہے۔

☆ شاید یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔

۴۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا

جب کوئی غلط کام کرے یا کرنے لگے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اسے ہاتھ سے یا زبان سے روکے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو دل سے برا جائے۔

۵۔ گم کردہ راہ کو راہ بتانا

اگر کوئی مسافر اپنی منزل کھو چکا ہو تو اس کی نشاندہی کر دے تاکہ اس کی پریشانی دور ہو۔

۶۔ مظلوم کی مدد و اعانت کرنا

راستہ میں بیٹھے ہوئے شخص کے سامنے اگر کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہو تو لا پرواہ ہو کر نہ بیٹھا رہے۔ اس کی مدد و بخیری کی جائے۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ مظلوم کی آہ کا اثر اس لا پرواہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے۔

راستے کو روکنا یا بند کرنا جس سے لوگوں کو ذہنی و قلبی و جسمانی تکلیف پہنچے اسلام میں بے حد مذموم ہے کیونکہ یہ حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔

کہتے ہیں ایک ہار علی بن عیسیٰ وزیر کی سواری بڑی دھوم دھام سے نکلی۔ غیر ملکی لوگ پوچھنے لگے:

”یہ کون ہے؟“

ایک عورت راستہ میں کھڑی تھی کہنے لگی:

”تم کب تک پوچھتے جاؤ گے یہ کون ہے؟“

اور پھر خود ہی کہا:

”ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں گر چکا ہے۔ اسی لئے تو رب کریم

نے اسے اس معصیت میں گرفتار کر رکھا ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔“

یہ بات علی بن حسین نے بھی سن لی۔ جب واپس گھر لوٹ کر آیا تو وزارت سے استعفیٰ

دے دیا اور مکہ مکرمہ چلا گیا۔ (رسالہ تفسیر یہ مس ۲۵۰)

اس واقعہ میں عورت کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سے یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ راستہ بند کر کے لوگوں کو ذہنی و قلبی و جسمانی تکلیف و اذیت دینے والا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں گرفتار ہوتا ہے۔ راستہ بند کرنے کے علاوہ اور بھی کئی طریقے ہیں جن سے مخلوق اللہ کو ایذا پہنچتی ہے۔ مثلاً

☆ صدر مملکت اور وزیر اعظم وغیرہ کی آمد پر نہ صرف ان کی گزرگاہ بلکہ بالخصوص سڑکوں کو بھی کئی گھنٹے پہلے بند کر دیا جاتا ہے اور متبادل راستوں پر لوگ گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہ جاتے ہیں۔ ان میں علی بن حسین جیسا ایک بھی نہیں جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ یہی معصیت دوسرے عوامل کے ساتھ مل کر ان حکمرانوں کے زوال کا باعث بنتی ہے۔

☆ اکثر دکاندار اپنا کاروباری بورڈ اور سامان فٹ پاتھ پر رکھ کر لوگوں کو سڑک پر اتر کر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور بسا اوقات حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔

☆ بعض لوگ فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے لگتے ہیں اور لوگوں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔

☆ سڑک کی دونوں جانب ریڑھیاں اور گاڑیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں اور راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔

☆ شادی بیاہ وغیرہ کے موقعوں پر راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔

☆ دینی تقریبات منانے کے لئے راستہ روک دیا جاتا ہے جو کہ دینی روح کے سراسر منافی ہے۔ بسا اوقات لوگ روشنی کے لئے بجلی بھی چوری کر لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی مخالفت کر کے دینی تقریب و تہوار منانا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والی بات ہے۔

☆ مساجد میں تقاریر اور چندہ کی اوپل کے لئے لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی بلند کر دی جاتی ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ قریب رہنے والے لوگوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں۔ طلباء نے مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ کسی کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی نماز اور تلاوت قرآن میں

مشغول ہوتا ہے تو اس میں خلل پڑتا ہے۔ لوگوں پر یہ جبر و زیادتی کئی گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے۔ اس طرح بعض لوگ دین سے بدظن ہو جاتے ہیں لیکن کسی کو لوگوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔

☆ بازاروں میں اکثر دکاندار بلند آواز سے ریڈیو یا ٹیلیوژن وغیرہ لگا رکھتے ہیں جس سے قرب و جوار کے لوگوں کو سخت کوفت ہوتی ہے۔

☆ بعض لوگ نماز میں مشغول ہوتے ہیں اور بلند آواز سے صلوٰۃ و سلام پڑھنا اور ذکر کرنا شروع کر دیا جاتا ہے جس سے نماز میں خلل پڑتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے۔

ہر قول و فعل سے قبل یہ سوچ لینا چاہئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت میں گرفتار ہونے کا اندیشہ تو نہیں ہے۔

ہمارا حال کیا ہے؟

سوچ لیں۔ کہیں ہم بھی تو ان لوگوں میں شامل نہیں جو مخلوق اللہ کو ذہنی و قلبی و جسمانی و روحانی دکھ اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم پریشانوں، نامساعد حالات، ذہنی کوفتوں، گمنامی، تکلیفوں، غیر متوقع خسارہ و نقصان، گھریلو ناآسودگیوں، اولاد کی طرف سے فکر مند یوں کا شکار ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں گرفتار ہونے کی علامت ہے۔ زندگی کے موجودہ لحاظ غنیمت ہیں کہ حقدار کا حق بطریق احسن ادا کریں اور بازگاہ خداوندی میں توبہ و استغفار کریں۔

ادب

حضرت ابو نصر بشر بن الحارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو راستہ میں کاغذ کا ایک پرزہ ملا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا تھا۔ اس پر لوگوں کے پاؤں پڑتے تھے۔ انہوں نے کاغذ اٹھالیا۔ ایک درہم کی کستوری خریدی۔ کاغذ کو لگا کر اور دیوار کے ایک شکاف میں رکھ دیا۔

اس کے بعد نیم خوابی کی حالت میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے:

”اے بشر! تم نے میرے نام کو خوشبو لگا کر ہے۔ میں تیری نام کو دنیا و آخرت

میں خوشبودار بنا دوں گا۔“ (رسالہ تشریہ ص ۱۳۱)

اسی قسم کا ایک واقعہ اسلامی ادب میں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مردان سے ایک پیسہ گندھے کنویں میں گر گیا۔ اس نے تیرہ دینار مزدوری پر خرچ کر کے اس پیسے کو کنویں سے نکلوایا۔ کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو کہا:

”اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔“ (رسالہ تشریہ ص ۲۶۹)

صاحبو! حق تو یہ ہے کہ

☆ ادب ہی محبت کی جان ہے۔

☆ ادب ایسا پھول ہے جس کی خوشبودونوں جہانوں میں، غم نہیں پڑتی ہے بلکہ اس میں ہر لحظہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

☆ ادب زندگی کا زریں تاج ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا پہلا سبق ادب ہی ہے اور یہی محبت کی بنیاد ہے۔

☆ دنیائے محبت میں جو مقام و مرتبہ ادب کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔

☆ ادب ایسی کسوٹی ہے جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کسی کو کسی سے کتنی محبت ہے۔

☆ ادب کی دنیا کے بازار میں بھی بڑی قدر و منزلت ہے۔

☆ مودب محبوب کا محبوب بن جاتا ہے اور دنیا کی نظروں میں محترم ہو جاتا ہے۔

☆ جو شخص ادب سے عاری ہو دنیا نے محبت میں وہ گستاخ شمار ہوتا ہے۔

حضرت ابو نصر بن حارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسم اللہ کا جس انداز سے ادب کیا اس کے صلہ میں رب کریم نے ان کے نام کو خوشبو کی طرح دنیا میں پھیلا دیا۔ انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمایا اور دنیا والے جب ان کا نام لیتے ہیں تو ساتھ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ لاریب جو کسی نے بھی کوئی قابل ستائش مقام و مرتبہ شہرت، قرب خداوندی اور محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی ہے۔ یہ سب ادب کا ہی مرہون منت ہے۔

دنیا میں جتنے بھی آداب ہیں وہ سب کے سب در حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے۔

”اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا ہے اور اچھا ادب سکھایا ہے۔“

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو سورہ النجم آیت ۱۷ میں مرقوم ہے:

مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفَى

یعنی نگاہ حق بین نہ متصوّد سے ہٹی نہ حد سے آگے بڑھی۔

تو کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد بارگاہ رب العزت کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔

ادب کے کہتے ہیں۔ اس ضمن میں ہمارے بزرگوں کے اقوال آپ زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔

حضرت ابن عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے:

”ادب یہ ہے کہ تم اچھے کاموں میں لگے رہو۔“

کسی نے پوچھا:

”اس کا کیا مطلب ہے۔“

فرمایا:

”یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظاہر و باطن میں ادب سے پیش آؤ۔ جب تم ایسے ہو گے تو عجی کیوں نہ ہو ادیب کہلاؤ گے۔“

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے۔

”ہمیں زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلہ میں تھوڑا سا ادب حاصل کرنے کی زیادہ

ضرورت ہے۔“

حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے۔

”جو شخص اپنے نفس کو ادب کے ساتھ مغلوب کر لیتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ

تعالیٰ کا عبادت گزار ہو جاتا ہے۔“

ایک دانا کا قول ہے:

ادب در حقیقت نیک خصلتوں کے اجتماع کا نام ہے اور ادیب ”وہ شخص ہے جس میں

نیک خصلتیں جمع ہوں۔“

یہ ادب ہے اور جو ادیب ہوتا ہے اس کو ادب کی بنا پر جس ثمرہ سے نوازا جاتا ہے اس کا

اندازہ حضرت ابوعبی وقاف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس ارشاد سے لگایا جاسکتا ہے۔

”بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے جنت تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت

میں ادب بجالانے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔“

ادب کے اس خوبصورت راستے کا دوسرا نام نقش پائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہے اور جو اس راستے کا مسافر ہوا سے ایک نہ ایک دن عرفان و تقرب الہیہ حاصل ہو جاتا ہے۔

ایک دن کسی نے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا:

”کون سے آداب بندے کو رب کریم کے قریب کر دیتے ہیں۔“

فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو جاننا اس کی طاعت گزاری کرنا۔ خوشی پر اس کا شکر یہ ادا کرنا

اور مصیبت پر صبر کرنا۔“

در اصل معرفت الہیہ کے حصول کے یہ چار ستون ہیں اور جو ان کو مضبوطی سے تھام لیتا

ہے تو بقول حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس نے آداب خداوندی کا لحاظ رکھا وہ ان

لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔

حضرت سعد بن المسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

جس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں اور وہ رب کریم کے اوامر و

نوائی پر کار بند بھی نہ ہو تو ایسا شخص ادب سے بے بہرہ ہوتا ہے۔

ایسا شخص بقول حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے ہوئے شرم و حیا کو ترک کر دیتا ہے جو کہ بے ادبی ہے اور بے ادبی انسان کو لے ڈالتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

عارف باللہ کے لئے پاس ادب اس طرح ضروری ہے جس طرح مبتدی کے لئے توبہ کرتا ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا لحاظ نہیں رکھتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔

حضرت ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

ادب کے ترک کر دینے سے انسان دھکرا جاتا ہے۔ لہذا جس نے بساط ادب پر سوء ادبی کی اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے اور جس نے دروازے پر بے ادبی کی اسے دھکیل کر جانوروں کی دیکھ بھال پر مقرر کر دیا جاتا ہے۔

اس تمام گفتگو کا لب لباب حضرت الجلالی البصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں توحید ایسا موجب ہے جس سے ایمان واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا جس کا ایمان نہیں اس کی توحید بھی نہیں اور ایمان ایسا موجب ہے جو شریعت کو موجب قرار دیتا ہے۔ لہذا جس کی شریعت نہیں اس کا نہ ایمان ہے نہ توحید۔ اور شریعت ایسا موجب ہے جس سے ادب واجب ہوتا ہے۔ لہذا جس کے پاس ادب نہیں اس کی نہ شریعت ہے نہ ایمان ہے اور نہ توحید ہے۔

ادب کی اہمیت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو گا کہ اس کے ساتھ شریعت ایمان اور توحید کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ادب کی عدم موجودگی سے انسان ان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لہذا انسان کو خود بھی ادب سیکھنا اور اہل و عیال کو بھی ادب کی دولت سے مالا مال کرنا چاہئے۔ لیکن اس کی طرف سے مجرمانہ غفلت برتی جا رہی ہے اور روز افزوں لوگ ادب کی نعمت عظمیٰ سے تہی دست و دامن ہوتے جا رہے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بچے کا اپنے باپ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے۔

اچھی دایہ مقرر کرے اور اس کا ادب بہتر بنائے۔

قرآن حکیم کی سورہ التحريم آیت ۶ میں ارشاد ربانی ہے:

قُوا انْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا

یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔

اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

انہیں غفلت اور سمجھدار بنناؤ اور انہیں ادب سکھاؤ۔

لا ریب انسان کو ظاہری اور باطنی آداب سے مزین ہونا چاہئے یہی اس کا زیور ہے۔

کہتے ہیں جب حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد میں آئے تو حضرت جنید

بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے کہا:

”آپ نے اپنے مریدوں کو شاہی آداب سکھا رکھے ہیں۔“

انہوں نے جواباً کہا:

”ظاہری حسن ادب باطنی حسن ادب کا آئینہ دار ہے۔“ (رسالہ قشیریہ ص ۵۱۶/۵۱۷)

فی زمانہ لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے

مقدس کی بے ادبی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ مثلاً

☆ اخبارات و رسائل و جرائد میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

پاک نام لکھے ہوتے ہیں جنہیں ہم لا پر داعی سے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ گندی جگہ

ڈال دیتے ہیں یا پاؤں تلے آتے ہیں۔

☆ جن لوگوں کے ناموں میں اللہ تعالیٰ یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک

ہوتا ہے وہ جب آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو ایک دوسرے کا نام لے کر برا بھلا کہتے

ہیں۔

☆ بعض لوگ اچھے بھلے نام کو بگاڑ دیتے ہیں مثلاً عبدالرحمن کو مانا یا رحمانے کہتے ہیں۔

☆ بعض لوگ پورا نام لینے کے بجائے آدھا نام لیتے ہیں مثلاً عبدالغفور کی بجائے صرف

غفور کہتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ لوگوں پر مقدس ناموں کی بے ادبی کی وجہ سے گناہ سی پریشانیاں، مصیبتیں، غم اور فکر نازل ہوتے رہتے ہیں۔

ہمارا حال کیا ہے؟

☆ کہیں ہم بھی تو مقدس ناموں کی بے ادبی کا ارتکاب تو نہیں کرتے ہیں۔

☆ کیا ہم خود با ادب ہیں۔

☆ کیا ہم نے اپنے اہل و عیال کو ادب کی دولت سے حرین کیا ہے۔

☆ کیا ہم عبادت و ریاضت ادب سے کرتے ہیں۔

☆ کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک ادب سے لیتے ہیں۔

☆ ادب نیک خصلتوں کا نام ہے کیا ہم میں ہیں۔

☆ کیا ہم آداب خداوندی سے واقف ہیں۔

☆ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتے ہیں جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔

حضرت الجلالی المہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کو مت بھولیں کہ جس کے پاس ادب نہیں اس کی شریعت ہے نہ ایمان ہے اور نہ توحید ہے۔

مہمان نوازی

حضرت ابو الریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گاؤں میں کسی نیک عورت کی شہرت سنی۔ اس کے پاس ایک بکری تھی جس کے تھنوں سے دودھ اور شہد نکلتا تھا۔ چنانچہ میں اس عورت کے ہاں گیا اور اس سے کہا:

”میں نے تمہاری بکری کی شہرت سنی ہے میں بھی اس کی برکت دیکھنا چاہتا ہوں۔“

عورت نے بکری میرے حوالے کر دی۔ جب میں نے اس کو دودھ پاتا تو دودھ اور شہد نکلا۔

”یہ بکری تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے۔“

میں نے عورت سے دریافت کیا تو بولی:

”ہم غریب آدمی ہیں۔ ایک بکری کے سوا ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ اسی پر ہمارا گزارا تھا۔

جب عید الاضحیٰ آئی تو میرے خاوند نے کہا کہ بکری کو قربان کر دیتے ہیں۔ میں نے مشورہ دیا کہ

ہمارے پاس گزراوقات کے لئے اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے لہذا قربانی ملتوی کر دی۔ اس

کے بعد اتفاق سے اسی دن ایک مہمان آ گیا۔ میں نے کہا کہ مہمان کے اکرام کا تو حکم ہے اور

کوئی چیز ہے نہیں اس بکری کو ذبح کر لو۔ جب باہر جا کر میرے خاوند نے بکری کو ذبح کیا تو یہ

بکری ہماری دیوار پر کھڑی تھی اور پھر مچن میں آ گئی۔ مجھے خیال گزرا کہ شاید بکری میرے خاوند

کے ہاتھ سے چھوٹ کر آ گئی ہے۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو خاوند بکری کی کھال اتار رہا تھا۔

میں نے خاوند سے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسی ہی بکری گھر میں آ گئی ہے۔ اس کا

بدل اللہ تعالیٰ نے یہ بکری عطا کی جو دودھ اور شہد دیتی ہے۔ یہ سب کچھ محض مہمان کے اکرام کی

وجہ سے ہے۔“

یہ کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی اور پھر قدرے سکوت کے بعد بولی:

”اے میرے بچے! یہ بکری دلوں میں چرتی ہے۔ اگر تمہارا دل نیک ہے تو یہ

دودھ اور شہد دے گی۔ اگر دلوں میں کھوٹ آ جائے تو اس کا دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے اس لئے اپنے دلوں کو اچھا رکھو ہر چیز تمہارے لئے اچھی بن جائے گی۔ (حقیقت دنیا ص ۶۱)

صاحبو! جب تک کوئی شخص صاحب نصاب نہ ہو اس وقت تک اس پر سے فریضہ حج، زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ کے فرائض ساقط ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد کسی نوع معاف نہیں ہیں تا وقتیکہ جس کی حق تلفی کی گئی ہو وہ اپنا حق معاف نہیں کر دیتا ہے۔ حضرت فضل شاہ قلعہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

”خدمت کی قضا نہیں جبکہ مازکی قضا ہے۔“

اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھوکا پیاسا شخص آتا ہے یا کسی ڈکٹر طبیب کے پاس شدید بیمار و زخمی آتا ہے اور عین اسی وقت نماز کا بھی وقت ہو تو پہلے متذکرہ اشخاص کی طرف توجہ دینی چاہئے۔ اس دوران میں اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو بعد ازاں ادا کرے۔ اگر وہ ان کی طرف سے غفلت برتتا ہے اور انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے بارے میں اس سے بارگاہ خداوندی میں پوچھ ہوگی۔ مہمان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ حسب استطاعت اس کی خدمت کی جائے۔

مہمان نوازی کا بلند مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے لئے ضروری نہیں کہ تکلف ہی کیا جائے۔ اگر مہمان نوازی کے لئے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو صرف پانی کا گلاس پیش کرنے سے حق ادا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر مہمان میزبان کے ہاں سے کچھ کھائے یا پئے بغیر آ جائے تو ایسے ہے جیسے مردہ مردے سے مل کر آیا ہو۔

قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر کھانا کھلانے کے بارے میں مذکور ہے۔ رسالتناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اولیاء اللہ و بزرگان دین کی مقدس زندگیاں اس امر کی آئینہ دار ہیں کہ وہ کس قدر خوشدلی و خندہ پیشانی سے مہمان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس ضمن میں متعدد احادیث مبارکہ اقوال بزرگان دین اور واقعات ادبیات اسلامی میں موجود ہیں۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”مہمان کو ناپسند نہ کرو۔ جو شخص مہمان کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند کرتا ہے۔“ (شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۵۷)

حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے احرام کے لئے اگر اس کی پیٹھ پیچھے کھیر رکھ دیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس واقعہ میں نکتہ عروج یہی ہے کہ ان غریبوں کے پاس صرف ایک ہی بکری تھی جس سے وہ گزر اوقات کرتے تھے۔ صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہ کی لیکن مہمان کے اکرام میں انہوں نے بکری ذبح کر دی جس کی ان کو بذات خود اشد ضرورت تھی۔ تو رحمتوں والے اور محبتوں والے رب کریم نے اس کے عوض انہیں ایسی بکری عطا کر دی جو دودھ اور شہد دیتی تھی۔

سورہ ال عمران آیت ۹۲ میں ارشاد خداوندی ہے:

لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون
یعنی جو کچھ تمہیں زیادہ پسند ہے جب تک اس میں سے خرچ نہیں کرو گے، حقیقی نیکی سے مالا مال نہیں ہوں گے۔

اسلامی تاریخ مہمان نوازی و ایثار کے محیر العقول واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایک بار ایک فاقہ زدہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا۔ سوء اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں پانی کے سراپچر نہ تھا۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”آج کی شب کون اس مہمان کا حق ضیافت ادا کرے گا۔“

ایک انصاری حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:

”میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔“

چنانچہ اس کو ساتھ لے کر گھر آئے۔ پانی سے پوچھا:

”کچھ ہے۔“

بولیں۔

”صرف بچوں کا کھانا ہے۔“

بولے۔

”بچوں کو تو کسی طرح بہلاؤ۔ جب میں مہمان کو گھر لے کر آؤں تو چراغ بجھا دینا اور میں اس پر غاہ کروں گا کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں۔“

چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا:

”رات اللہ تعالیٰ تمہارے اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوا۔“

ایک اور واقعہ حضرت ابوالحسن اطا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے۔

رے کے علاقہ سے متصل ایک بستی میں تیس سے کچھ زائد لوگ جمع ہوئے۔ ان کے پاس روٹیاں کم تھیں جو سب کے لئے کافی ہوتیں۔ انہوں نے روٹیوں کے ٹکڑے کئے۔ چراغ بجھا دیا اور کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گئے۔ جب دسترخوان اٹھانے لگے تو سب کا سب کھانا موجود تھا۔ گویا ان میں سے ہر ایک نے دوسرے ساتھی کو ترجیح دیتے ہوئے خود کھانا نہیں کھایا تھا۔ (احیاء علوم الدین ج ۳ ص ۵۸۲)

اور یہ واقعہ تو سب جانتے ہیں کہ ایک غزوہ میں حضرت عکرمہؓ حضرت حارث بن ہشام اور حضرت ہبل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہم زخم کھا کر زمین پر گرے۔ اس حالت میں حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ پانی آیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ہبل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بولے:

”پہلے ان کو پلاؤ۔“

حضرت ہبل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی آیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بھی پانی کی طرف ہے۔ بولے:

”ان کو پلاؤ۔“

نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ نہ گیا اور سب نے تشنگامی کی حالت میں جان دے دی۔ (سرا ص ۵ ج ۵ ص ۱۷۱/استیعاب)

اگر یہ نظر غائر دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے لئے جذبہ ایثار بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے معاشرہ ہر لحظہ آغوشِ دررحمت الہیہ رہتا ہے۔ کوئی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا تک نہیں ہے بلکہ اپنا حق دوسرے پر قربان کرنے میں راحت محسوس کرتا ہے۔

اگر کسی انسان کے اندر مہمان نوازی کا جذبہ صادق اور وجود کے اندر صاف و نیک دل ہو

تو اس کی زندگی شہد اور دودھ سے عبارت ہے۔ جس کے قرب سے لوگ سکون و راحت پاتے ہیں۔ اس کے شب و روز سرسبز و شاداب زر خیز زمین کی طرح ہوتے ہیں جہاں ٹیکوں کے سارے داراشجار لہلہاتے رہتے ہیں۔ جن کی آبیاری قرآن و حدیث کے مطہر و مقدس پانیوں سے ہوتی ہے۔

لا ریب مسلمان کی زندگی ایثار و مہمان نوازی کا حسین احتجاج ہے۔ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے لیکن فی زمانہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ نتیجہ الم نشرح ہے۔ آج کا انسان مسائل کے انبوہ کثیر میں سر تاپا غرق ہے۔

کیا ہمارے پاس جذبہ ایثار اور صاف و پاک دل موجود ہے؟

اس کی نشانی یہ ہے کہ

☆ ماسوائے پاک ہوتا ہے۔

☆ اس کا ہر قول قولِ سدید ہوتا ہے۔

☆ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور عشق و محبت سے منور و آباد ہوتا ہے۔

☆ اس کی غذا ذکر اللہ ہے۔

☆ یہ ہر آن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے میں محو و مگن رہتا ہے۔

☆ اس سے دودھ اور شہد کی نہیں بہتی ہیں۔

☆ یہی ریح حق مختوم ہے۔

☆ یہ مخلوق اللہ کے لئے سکھ سکون اور سرور کا باعث بنتا ہے۔

اس ضمن میں ہمارا حال کیا ہے؟ اگر اس کے مطابق ہے تو اس دولتِ عظمیٰ کو سنبھال کر

رکھیں۔ اس سے آخرت کے لئے ہر طرح کا سودا خریداجا سکتا ہے اور اگر معاملہ اس کے الٹ

ہے تو تازیانہ عبرت کا انتظار کرو قریب ہی کہیں موجود ہے۔

ذکر اللہ

حضرت ابوالعباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یمن میں تھا۔ وہاں میں نے ایک مای گیر کو دریا پر مچھلیاں پکڑتے دیکھا۔ اس کے ایک طرف اس کی چھوٹی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ مچھلی پکڑ کر تھیلے میں ڈالتا تو لڑکی باپ سے آکھ بچا کر مچھلی کو دوبارہ دریا میں ڈال دیتی تھی۔ جب مای گیر نے تھیلہ دیکھا تو بالکل خالی تھا۔ اس نے بیٹی سے پوچھا:

”مچھلیاں کہاں ہیں؟“

بیٹی بولی:

”ابا جان! میں نے آپ ہی سے سنا تھا کہ مچھلی اس وقت جال میں پھنسی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے۔ مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں ایسی چیز کھاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو۔“

باپ نے جب بیٹی کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیٹی کو پیار سے گلے لگایا۔ (سنہری دور، ص ۸۷)

صاحبو! ہمارا حال بھی جال میں پھنسنے والی مچھلیوں سے کسی نوع مختلف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے جس سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ قرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں کتنے لوگوں کو یہ دولت و نعمت میسر ہے۔ بجز الا ماشاء اللہ جس کو دیکھو شکایت بہ لب ہے۔ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ صبح آکھ کھلتے ہی دنیا کے لئے بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن تمارنگ و دو کے باوجود ہر شخص عدم سکون و اطمینان کا شکار ہے۔ درمائدہ و خستہ حال ہے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آج کا انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے۔ ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لئے بڑا وقت ہے۔ لیکن ذکر و اذکار عبادت و ریاضت دینی مغللوں میں شرکت اور سر راہ بکھری ہوئی نیکیوں کو سینٹنے کے لئے فرصت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔

یہ بلائیں یہ ابتلائیں یہ پریشانیاں یہ بے سکونی یہ غم و فکر یہ بے چینی یہ بیکلی وغیرہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑنے اور اس کے ذکر سے غفلت کا ثمرہ ہے۔

قرآن حکیم احادیث مبارکہ اور قوال بزرگان دین سے روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ ذکر اللہ کا بے حد و حساب بلند مقام و مرتبہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور جنت الفردوس کا ضامن ہے۔

پہلے قرآن مجید فرقان حید سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ ذکر اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے:

سورہ الرعد آیت ۲۸ میں ہے:

الابذکر اللہ تطمئن القلوب

یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اطمینان قلب کے لئے اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ صرف یکبارگی ذکر اللہ باعث اطمینان قلب نہیں بلکہ اس پر دوام لازم ہے۔

سورہ الاحزاب آیت ۴۱-۴۲ میں ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ و سبحوه بکثرة و اصیلا

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کو بہت یاد رکھو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرو۔

اس آیت مبارکہ میں دو باتیں فرمائی گئی ہیں۔

اول: کثرت ذکر اور

دوم: صبح و شام تسبیح کرنا

کثرت ذکر تو واضح ہے کہ کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی نہ ہو۔ شل مشہور ہے۔ ہاتھ کا رول دل یا رول یعنی ہاتھ تو بیشک کاروبار میں مصروف ہوں لیکن دل صرف یار کی یاد میں گمن ہو۔ بزرگان دین کا بھی قول ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ لاریب جو لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں گزرتا ہے وہ ناقابل طاقنی نقصان ہے۔

لیکن جہاں تک تسبیح کا تعلق ہے تو احیاء العلوم الدین جلد ۳، صفحہ ۴۵ پر مرقوم ہے۔

حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ پرندوں نے آپ علیہ السلام پر سایہ کر رکھا تھا۔ جن اور انسان آپ علیہ السلام کے دائیں بائیں

تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے دیکھا تو کہا:
”اے داؤد علیہ السلام کے بیٹے! اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔“

حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تو ارشاد فرمایا:
”مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو دیا گیا ہے۔ وہ چلا جائے گا اور تسبیح باقی رہے گی۔“
اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کامل قلب عالم حضرت فضل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:
”جہاں تک تسبیح کا تعلق ہے تو یہ نشانے خلق کے تحت عمل کرنے کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو مقصد حیات پورا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح خواں ہے۔“

(اخص الخواص ص ۲۰۱)

سورہ البقرہ آیت ۱۵۲ میں ہے:

فاذکرونی اذکرکم

سوائے اہل ایمان! تم مجھے یاد رکھا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اس کی تفسیر میں لکھا ہے:
حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا:
”قال شرابی اور زانی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فاذکرونی اذکرکم

انہوں نے فرمایا:

”یہ شخص جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہے

حتیٰ کہ وہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔“ (در شہادہ ص ۳۹۵)

اس سے منکشف ہوتا ہے کہ جو شخص برے اعمال سے تو کنارہ کش ہوتا نہیں ہے اور صرف زبان سے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے وہ ذکر میں شامل نہیں ہے۔

اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر اللہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں:

۱- ہر چیز کی مِثْل ہوتی ہے اور دل کی مِثْل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

(تعلیمات نبویہ ج ۳ ص ۴۰۹/شعب الایمان/بیہقی)

اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

”بیٹے! قلب کو چمکانے کا فن سیکھ۔ مگر یاد رکھ اس کے مدی بہت ہیں مگر جاننے

والے خال خال ہیں۔“ (تعلیمات نبویہ ج ۳ ص ۴۰۹)

حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ فی زمانہ ذکر اللہ رسم بن کر رہ گیا ہے۔ جبکہ یہ جگہ ذکر کی محافل منعقد ہوتی ہیں لیکن ہماری زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں نہ ہمارا رزق درست سمت ہوتا ہے۔

۲- ذکر صدقہ سے بہتر ہے۔ (کنز العمال ج ۱ ص ۴۳۲)

۳- ذکر اللہ پر کوئی صدقہ بھی سبقت نہیں لے جاسکتا۔

(میں الفقر ص ۳۲۰/مجم الجرائی/سنن ابن داؤد)

۴- بروایت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اگر کسی آدمی کی جھولی میں دراہم ہوں اور وہ انہیں راہ خدا میں بانٹنا شروع کرے اور دوسرا آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا یقیناً اس سے افضل ہے۔

(تعلیمات نبویہ ج ۳ ص ۴۳۱/المجمعی ج ۱۰ ص ۷۷/الجرائی)

۵- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا ارشاد عالیہ ہے:

جو بھی قوم مجلس برخواست کرے انھی کہ اس مجلس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ مردہ گدھے سے اٹھے ہوں۔

(تعلیمات نبویہ ج ۵ ص ۳۳۰/مجم ابن حبان ج ۲ ص ۲۵۱)

۶- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا:

”جب تم جنت کے باغوں سے گزر دو تو چڑھ لیا کرو۔“

عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! جنت کے باغ کیا ہیں۔“

فرمایا:

”ذکر کے حلقے۔“ (درمنثور ج ۱ ص ۴۰۳/امام احمد/ترمذی)

۷۔ اچھی مجلس مومن کی بیس لاکھ بری مجلس کا کفارہ بنتی ہے۔

(احیاء العلوم الدین ج ۱ ص ۴۷/مجمع الزوائد ج ۱۰)

۸۔ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے ارشاد فرمایا:

جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور

مردہ کی ہے۔ (درمنثور ج ۱ ص ۳۹۸)

۹۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارگاہ میں عرض کیا گیا:

”کون سا عمل افضل ہے۔“

فرمایا:

”تمہاری یوں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔“

(احیاء العلوم ج ۱ ص ۴۳/شعب الایمان ج ۱ ص ۳۹۳)

آثار صحابہ کرام اور تابعین میں لکھا ہے۔

دنیا سے ہر شخص پیسا سا جائے گا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔

(احیاء العلوم الدین ج ۱ ص ۵۴)

۱۰۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔

(تعلیمات نبویہ ج ۳ ص ۳۶۴/کنز العمال ج ۱ ص ۳۲۵)

اللہ تعالیٰ کا ذکر انبیاء و رسل علیہم السلام بھی کرتے رہے ہیں اور اپنے امتیوں کو بھی اس کی

تلقین فرمایا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا:

”یا اللہ! جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس چھوڑ کر غافلوں کی مجلس میں

جاتا ہوں تو میرے پاؤں کاٹ دے کیونکہ یہ بھی تیرا ایک انعام ہے۔“

(احیاء العلوم الدین ج ۱ ص ۴۶)

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

زبان قول ہے اور دل عمل۔ زبان سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہو اور دل

سے درود پاک میں مشغول رہو۔ یہ دونوں کام بیک وقت ہوں۔

ذکر کرنے والا رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا اور درود پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے

کیونکہ رب کریم نے خود بھی ملائکہ کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ والسلام

بھیجا اور مومنین کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح رب کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کا ساتھ ہو جاتا ہے۔ لہذا ان کا پڑھنے والا ہر دو مقامات پر پورا رہتا ہے۔

جو شخص ہر وقت ذکر میں مصروف رہتا ہے وہ معنوں کے اعتبار سے بادشاہ اور جو درود

پاک میں مشغول رہتا ہے معنوں اور صورت دونوں اعتبار سے شہنشاہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے مختلف اسمائے پاک ہیں۔ ان میں سے کسی کا خلوت اور کسی کا جلوت سے

تعلق ہے لیکن اسم ”ودود“ کا تعلق جلوت و خلوت دونوں سے ہے۔ یہ اسم اعظم ہے۔ لہذا

”یا ودود“ کا ہر وقت ذکر کرنا چاہئے۔

مختصر آویں کہا جاسکتا ہے کہ

☆ ذکر اللہ سے قرب الہی کی منزلیں ملے ہوتی ہیں۔

☆ ذکر اللہ ایسی طہورہ ہے کہ جو پی لے پھر اس کا نشہ آخرت میں بھی نہیں اترتا۔

☆ ذکر اللہ حوادث زمانہ کے سامنے ڈھال ہے۔

☆ ذکر اللہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی رہتا ہے۔

☆ ذکر اللہ جنت الفردوس کا نعمہ جانقرا ہے۔

☆ ذکر اللہ دنیا کی آلائشوں سے پاک ہونے کا سبب ہے۔

☆ ذکر اللہ سایہ رحمت خداوندی ہے۔

☆ ذکر اللہ سے انسان جنت کے باغوں میں مجوز خرام رہتا ہے۔

☆ ذکر اللہ سے انسان گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے رغبت رکھتا ہے۔

☆ ذکر اللہ سے انسانی زندگی محبت و ادب، عاجزی و انکساری و تواضع، اخلاق و اخلاص، احسان

و مروت، حلم و بردباری، شوق عبادت و ریاضت، غفور و درگزر، ایثار و رواداری، شرم و حیا،

شفق مطالعہ قرآن وحدیث اور علم و عمل کے راستوں پر گامزن ہو جاتی ہے۔

☆ حضرت سلطان باہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

ذکر اللہ سے ثورانیہ حاصل ہوتی ہے اور اس کا فکر کرنے سے حضوری نصیب ہوتی ہے۔ بے حضوری کا ذکر اور فکر اللہ تعالیٰ سے بعد اور دوری کا سبب بنتے ہیں۔

(امیر الکونین ص ۱۹۲)

کہتے ہیں حضرت سری سطلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل میں ایک حبشی کی صحبت میں جا رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تو اس کا رنگ بدل کر سفید ہو جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا:

”ارے! میں تو تم میں عجیب کیفیت دیکھ رہا ہوں۔ تم جب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہو تو تمہارا رنگ بدل جاتا ہے۔“

اس نے جواب دیا:

”بھائی! اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح کرنے کا حق ہے تو تمہارا رنگ بھی بدل جائے اور تمہاری صفات بھی بدل جائیں۔“

(عرف ص ۱۶۳)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں یا دنیا کے بکھیروں سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ اس کو حرز جاں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی صورت میں اپنی محبت، رحمت، بخشش اور جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اگر ہم ان میں داخل نہیں ہوتے تو اس سے زیادہ اور کیا حرام نصیبی ہو سکتی ہے۔

آئیں ہم اپنے حال پر روئیں۔ شاید اس طرح ہم نے جو اپنی غفلت سے ذکر اللہ کا جو دروازہ بند کر رکھا ہے کھل جائے۔

باندی

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ راستہ میں ایک باندی بادشاہوں کی باندیوں کی طرح بڑے جاہ و جلال اور خدام کے ساتھ جا رہی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا:

”تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے۔“

اس نے سنا تو کہا:

”اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے۔“

فرمانے لگے:

”ہاں اور تجھ سے بہتر خرید سکتا ہوں۔“

باندی نے سنا تو ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو ساتھ لے چلو ذرا مذاق رہے گا۔

جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ بھی سن کر ہنسا اور آپ سے پوچھا:

”آپ کیا چاہتے ہیں۔“

فرمایا:

”اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔“

”آپ اس کی کیا قیمت دیں گے۔“

آپ نے فرمایا:

”میرے نزدیک اس کی قیمت کعبہ کی دو گھٹلیاں ہیں۔“

یہ سن کر سب لوگ ہنسنے لگے۔

”آپ نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی ہے۔“

باندی کے آقائے پوچھا:

”اس میں بہت زیادہ عیب ہیں۔“

آپ نے فرمایا:

”وہ کیا“

باندی کے آقائے حیرت سے پوچھا تو فرمایا:

”اگر یہ عطر نہ لگائے تو بدن سے بو آنے لگے۔ اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بو آنے لگے۔ اگر بالوں میں تیل وغیرہ نہ لگائے تو سر سے بو آنے لگے۔ اگر عمر ذرا زیادہ ہو جائے تو منہ لگانے کے قابل نہ رہے۔ حیض اس کو آتا ہے پیشاب پاخانہ یہ کرتی ہے یعنی ہر قسم کی گندگیاں اس میں سے نکلتی ہیں۔ غم رنج اور مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں۔ خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت کرتی ہے۔ آج اگر کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے تو اس کی ساری محبت ختم ہو جائے۔ کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھی ہوگی۔“

میرے پاس اس سے ہزار درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے۔ وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے۔ مشک دوزعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے۔ اس پر موتی اور نور پسینا گیا ہے۔ اگر کھارے پانی میں اس کا لعاب رہن ڈال دیا جائے تو وہ بیٹھا ہو جائے۔ اگر وہ اندھیرے میں آجائے تو گھر روشن ہو جائے۔ یہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی۔ اپنی محبت کو نہیں بدلتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ ان دونوں میں سے کون سی باندی موزوں ہے۔

سب نے کہا:

”وہی باندی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔“

آپ نے فرمایا:

”اس باندی کی قیمت ہر وقت اور ہر زمانہ میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔“

لوگوں نے پوچھا:

”اس کی قیمت کیا ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”اس کے خریدنے کے لئے معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا

سادقت فارغ کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کم از کم دو رکعت نماز تہجد پڑھ لو۔ جب کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب کو بھی یاد کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر لو۔ راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کرو۔ اپنا فکر و غم اس دھوکا کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا لو۔ ان چیزوں کے کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے۔ آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو گے۔

یہ سن کر آقائے اپنی باندی سے پوچھا:

”تم نے شیخ کی باتیں سن لیں۔“

باندی نے کہا:

”شیخ نے بڑی نصیحت خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔“

آقائے کہا:

”تم آزاد ہو“

اور اپنے غلاموں کو بھی آزاد کر دیا۔ اس پر باندی بولی:

”آقا! تمہارے بغیر یہ زندگی اب خوشگوار نہیں۔“

لہذا ان دونوں نے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔

(حقیقت دنیا ص ۵۹)

صاحبو! دو جہان ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام دنیا ہے۔ یہ فانی اور عارضی قیام گاہ ہے اور دوسرے جہاں کا نام آخرت ہے۔ یہ لافانی اور دائمی رہا نگاہ ہے۔ انسان نے جہان فنا کے بازار سے دار بقا کے لئے اپنی پسند کی خریداری کرنی ہوتی ہے۔

یہ جہان نظروں کے سامنے موجود ہے جبکہ دوسرے جہان کے بارے میں انسان نے صرف سنا اور پڑھا ہوتا ہے کہ کیسا ہوگا۔ جہاں آخرت دو حصوں جنت اور دوزخ میں بٹا ہوا ہے۔ جنت میں کس نوع کی نادر و محیر العقول اشیاء اور نعمتیں ہیں اور دوزخ میں شدائد و عذاب کی نوعیت کیا ہے۔ ان کے بارے میں چشم تصور کلی طور پر ادراک کرنے سے قاصر ہے۔

دنیا میں بھی انسان دو طبقات میں منقسم ہیں۔ ایک طبقے کے لوگ آخرت اور دوسرے طبقے کے لوگ دنیا کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ آخرت کے بیٹے دنیا میں رہنے کے باوجود معنوی لحاظ

سے اس میں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہمہ وقتی آخرت کے لئے سودا سلف خریدنے میں مصروف رہتے ہیں جبکہ دنیا کے بیٹے صرف دنیاوی تمھعات و لذائذ و تعیشیات کو سمیٹنے کے لئے پادر رکاب زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا مولو (Motto) مقولہ ہوتا ہے۔

”ایہ جہان مٹھا اگلا کس نے ڈھٹھا“

یعنی یہ جہاں بڑا شیریں ہے لیکن دوسرا جہان کس نے دیکھا ہے۔

یہ دنیا پرست ہر روز مشاہدہ و تجربہ کرتے ہیں کہ اس دار فانی کے عیش و آرام پر آفات و بلیات، مصائب و آلام، غم و فکر کی مہریں ثبت ہیں۔ اس کا حسن و جمال و پیرائوں کے پھرے میں ہے۔ اس کے مال و زر پر لٹیروں اور ڈاکوؤں کی نظریں ہیں۔ انسانی خواہشات پر نفس و شیطان قابض ہیں۔ دنیا کی ہوس جو انھوں کو پامال اور بڑھاپے کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اس کی ہر چیز پر زوال سایہ فگن ہے۔ اس سے حاصل ہونے والی خوشیاں عارضی و ناپائیدار ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جہان آخرت کی طرف رخ نہیں کرتے اور دنیا کی قیمت جنت کے عوض ادا کرتے ہیں۔ ان نادانوں کی نادانی کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی عیش طلبی، رنگینی، لذائذ و تمھعات اور اشیاء کے عوض دین و ایمان، عزت و آبرو، نام و نمود، حسب و نسب و خاندان کی ساکھ حتیٰ کہ زندگی تک پیش کر دیتے ہیں۔

اس کے برعکس بقول حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنت کی بہاریں، نعمتیں، گل و گلزار، دودھ اور شہد کی نہریں، عالی شان محلات اور حوریں وغیرہ بے حدارزاں خریدی جاسکتی ہیں اور غریب سے غریب شخص بھی بآسانی ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ وہ قیمت یہ ہے۔

۱۔ دو رکعت نماز تہجد

بظاہر وقت تہجد بیدار ہونا نفس پر بے حد گراں گزرتا ہے لیکن اگر کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ ہی و تقیوم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ جاگ پڑتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ہر رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے۔

☆ کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول کروں۔

☆ کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ اسے عطا کروں۔

☆ کون مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔

اللہ تعالیٰ کی جو خالص رحمت ارفع اعلیٰ سے آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے اور کرہ ارض پر بسنے والے پریشان حالوں کو لطف و عنایت کے خطاب سے سرفراز کرتی ہے اسے دل کے کانوں سے سنا جاسکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

اے غفلت کا شکار لوگو! ہم نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیئے ہیں، کون ہے جو زبان حال اور صدق مقال سے اپنی کوئی حاجت ہماری بارگاہ میں پیش کرتا ہے تاکہ ہم اس کی حاجت کو پورا کریں۔ کون ہے جو ہمارے کرم کے خزانے سے کچھ لینے کا تمنائی ہے تاکہ ہم اسے عطا کریں اور کون ہے جو اپنے برے اعمال پر شرمندہ ہے اور اپنے برے اقوال کو ہماری ستاری کی پناہ میں داخل کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس کی رسوائی کی علم کے ذریعے پردہ پوشی کریں۔

(ذخیرۃ الملوک ص ۲۲۵)

۲۔ کھاتے وقت غریب کو یاد کرنا

جو شخص کھانا کھاتے وقت کسی غریب کو یاد کرتا ہے تو اس سے اس کے لبوں پر بے اختیار اللہ تعالیٰ کے شکر کے نعمات تیر جاتے ہیں اور جس نعمت کا شکر ادا کیا جائے وہ برقرار رہتی ہے۔ کھانا کھانے سے قبل دائیں بائیں نظر دوڑا کر دیکھ لینا چاہئے کہ پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے اور اگر ہو تو پہلے اس کو کھانا بھیجنا چاہئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ بزرگان دین کے آستانوں پر تقسیم نگر میں بھی روح کا فرما ہوتی ہے کہ بھوکے، نادار، مفلس اور غریب لوگ آ کر کھانا کھالیں۔ اگر کوئی غریب مسکین ان کے آستانے پر روز آ کر کھانا کھاتا ہو اور کسی دن وہ نہ آئے تو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ دوسرے کو کھانا کھانا ایسی صفت ہے جس کی بے حد فضیلت اور اجر ہے لیکن آج کے مادہ پرست دور میں بجز الا ماشاء اللہ کھانا کھاتے وقت کسی کو کوئی غریب یاد نہیں رہتا ہے۔ سورہ الماعون آیت ۳ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ولا یحضر علی طعام المسکین

اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لئے کسی کو بھی آمادہ نہیں کرتا۔

اس کی تفسیر میں حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

جزا کا منکر کبھی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ وہ تو اس کو فضول کام سمجھتا ہے۔

کسی کی سخاوت کو دیکھے تو اسے دکھاوے کا عمل کہہ دیتا ہے۔ منشا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بگل کی

طرف کوئی نہ دیکھے اور اس کے بارے میں لوگوں کا تاثر یہی ہو کہ وہ بغیر دکھا دا کے بھلائی کا کام کرتا ہوگا۔

لاریب مسکین کو کھانا کھلانا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینا جزا پر یقین رکھنے کا ثبوت ہے۔ (تفسیر فاضل منزل ہفتم ص ۴۷۶)

۳- خواہشات پر اللہ تعالیٰ کی رضا غالب کرنا

جب کوئی شخص اپنے دل و دماغ میں خواہشات کا آل و روشن کر لیتا ہے تو اندھے کی طرح اسے ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ وقت کے ہم آہنگ جب خواہشات کی زنجیر طویل سے طویل تر ہوتی جاتی ہے تو وہ انہیں اپنا معبود بنا لیتا ہے اور ان کی خاطر وہ ذلت و رسوائی کو قبول کرنے میں عار محسوس نہیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود کو پامال کرنے میں بھی ذرہ برابر ہچکچاہٹ اس کی قریب سے بھی نہیں گزرتی ہے۔

خواہشات جو بظاہر بڑی خوش رنگ و پرکشش نظر آتی ہیں حقیقت میں آگ کے شعلے ہیں جو انسان اپنے ارد گرد بھڑکاتا رہتا ہے۔ یہ شعلے آتش نمرود سے بھی زیادہ شدید ہوتے ہیں کیونکہ یہ آخرت میں بھی نہیں بجھیں گے۔

مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

خواہشات نفسانی اور ہوس ہائے شیطانی سے دست بردار ہو جاؤ۔ قبل اس کے کہ اضطرابی موت آئے۔ (امادیہ خنوی ص ۱۹۱)

حضرت شیخ ابوبکر وراق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں:

جس نے اپنی خواہشات کی باگ ڈھیلی کردی اس نے اپنے دل میں ندامت کا درخت بو دیا۔

اور حضرت وہب بن الورد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں: جو شخص دنیاوی خواہشات پوری کرنا چاہے اسے (دنیا و آخرت میں) رسوائی کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہونا چاہئے۔ (ذخیرۃ الملوک ص ۱۱۴)

اس میں قطعاً شک نہیں کہ جب کسی پر نفسانی خواہشات غلبہ پالیتی ہیں تو اس کے دینی جذبات ماند پڑ جاتے ہیں اور دینی سعادت کے حصول کے تمام اسباب ناکارہ ہو جاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ (ذخیرۃ الملوک ص ۴۰)

اور جب کوئی شخص دینی جذبہ حق تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی شمشیر خارا کاف کو تمام لیتا ہے تو پھر نفسانی خواہشات مغلوب اور شکست سے دوچار ہو جاتی ہیں اور نفس و شیطان جن کا وہ ہتھیار ہوتی ہیں وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

سرز ہوا تا از سروری است

ترک ہوا سنت پیغمبری است

نفسانی خواہشات سے منہ پھیر لینے میں ہی عظمت ہے اور انہیں ترک کرنا انبیاء عہم السلام کی سنت ہے۔

۴- راستہ سے تکلیف وہ چیز ہٹانا

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جگہ بہ جگہ نیکیاں بکھیر رکھی ہیں اور ان کا چٹا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ راستہ میں پڑی ہوئی تکلیف وہ چیز کو ہٹانا بظاہر معمولی سی نیکی نظر آتی ہے اور اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے لیکن نیکی نیکی ہے اور بس۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ خاص طور پر مخلوق اللہ کو کسی تکلیف دہ چیز سے بچانا بہت بڑی نیکی ہے۔

قطرہ قطرہ بہم شود دریا کے مصداق نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی کر کے نیکیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ نیکیاں حشر تک بڑھتے بڑھتے کتنی ہو جائیں گی اس کا ادراک ماورائے عقل ہے۔

ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنی چاہئے۔ جب انسان نیکیاں کرنے کا خوگر ہو جاتا ہے تو پھر نیکیاں از خود اسے تلاش کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں:

”اے نیکیوں کے تلاشی! ادھر آؤ ہم یہاں کھڑی تیرا انتظار کر رہی ہیں۔“

۵- سادہ زندگی گزارنا

زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ لیکن اس امر کا اختیار

انسان کو ودیعت کیا گیا ہے کہ وہ اسے جس ڈھب پر چاہے گزار سکتا ہے اور اسی لحاظ سے جزا و سزا کا مستحق قرار پائے گا۔

زندگی میں یہ خاصیت ہے کہ اس کو جس سانچے میں ڈھالنا چاہیے۔ اس پر جو رنگ چڑھاؤ چڑھا جاتا ہے۔ جس رخ پر لے چلو چل پڑتی ہے۔ عیش پسندی کی راہ دکھاؤ دیکھ لیتی ہے۔ سخت جانی کا عادی بناؤ بن جاتی ہے۔ قناعت پسندی سکھاؤ سکھ لیتی ہے۔ مبر و شکر کا لبادہ اوڑھاؤ اوڑھ لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور محبت و عشق کا سبق پڑھاؤ پڑھ لیتی ہے۔ نفس و شیطان و خواہشات کی غلام بناؤ بن جاتی ہے۔ سادگی اور معمولی اخراجات سے بسر کرنا چاہو بسر ہونے لگتی ہے۔ فضول خرچی و اسراف کا راستہ دکھاؤ دیکھ لیتی ہے۔ دنیا پرستوں سے جوڑ دوڑ جاتی ہے۔ اولیاء اللہ بزرگان دین علماء حق اور نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ کروا وابستہ ہو جاتی ہے۔ الغرض یہ انسان کی اپنی پسند کے روپ میں گزرتی رہتی ہے۔ بہتر ہے کہ اسے سادگی سے گزارا جائے اور اس پر غیر ضروری اخراجات کا بوجھ نہ ڈالا جائے کیونکہ ان کو پورا کرنے کے لئے غیر شرعی اور ناجائز ہتھکنڈے بروئے کار لانا پڑتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

خیر الامور اوسطها
یعنی سب سے بہتر کام میانہ روی والا ہے۔

(جامع صغیر ج ۱ ص ۴۶ / احیاء العلوم ج ۲ ص ۴۴)

میانہ روی سے انسان سکھی رہتا ہے اور بے نام سے غموں اور پریشانیوں کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس انسان دنیا کے چکروں میں ایسا پھنستا ہے کہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے اور زندگی جو رب کریم کی بہت بڑی نعمت ہے اس کا ایسا حلیہ بگڑتا ہے کہ الامان والحفیظ اور جب انسان بے چہرہ زندگی کا رخ حقیقت کی طرف موڑنے لگتا ہے تو چڑیاں کھیت چک چکی ہوتی ہیں۔

۶۔ فکر آخرت

دنیا کی محبت فکر آخرت کی اور فکر آخرت محبت دنیا کی قاطع ہے۔ جو راہ آخرت پر گامزن ہوتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے ہاتھ باندھی کینز کی طرح چلی آتی ہے اور جو دنیا کا غلام بن جاتا ہے

تو آخرت اس کے پیچھے نہیں آتی ہے۔ قانون فطرت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ارفع و اعلیٰ گھٹیا کے پیچھے آئے۔

اہل دنیا صرف دنیا پر مرتے ہیں اور اہل اللہ صرف آخرت کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ یہ پاک لوگ دنیا کو صرف مزرع آخرت سمجھتے ہیں۔ اس لئے اس کی ترغیبات و شہوات سے بیزار ہوتے ہیں۔ دراصل دنیا اور آخرت دو سوکنیں ہیں۔ ان میں سے جس قدر ایک کو راضی کیا جاتا ہے تو دوسری اسی قدر ناراض ہو جاتی ہے۔ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ بیک وقت دونوں کو خوش رکھا جاسکتا ہے۔

جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا اصل وطن اگلا جہان ہے تو دنیا سے تو شہ آخرت اکٹھا کرنے کے ساتھ ساحل زندگی پر کھڑے ہو کر موت کی کشتی کا انتظار کرتے ہیں کہ کب آتی اور انہیں پر دیس سے ان کے دیس میں لے جاتی ہے۔ جہاں دنیا سے بھیجی ہوئی نیکیاں اخلاق حسنہ عبادات و ریاضات صدقہ و خیرات وغیرہ بصورت جنت ان کے لئے چشم براہ ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ صرف رب و دود اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق لے کر جاتے ہیں اور جب اپنے ہم وطنوں ساکنان جنت سے ملتے ہیں ان کی خوشی کا دینی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔

دنیا کی فکر پالنے سے دونوں جہانوں میں ذلت و رسوائی منگر ہوتی ہے اور آخرت کی فکر کرنے والے دنیا میں بھی عزت پاتے اور آخرت میں بھی حراز و اکرام سے نوازے جاتے ہیں اور حوریں باندیوں کی طرح مسکراتی ہوئی ان کا استقبال کرتی ہیں۔

دونوں جہاں آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا کے غلام بھی بن سکتے ہیں اور اسے باندی بھی بنا سکتے ہیں لیکن دنیا کو باندی بنانے سے جنت کی حوریں بطور باندی ملتی ہیں اور دنیا کا غلام بننے سے جنت اور باندی حوریں تو نہیں ملتی ہیں۔ البتہ جو ملتا ہے وہ بڑا ہی لذت ناک اور خوفناک ہے۔

آپ کس جہان کی فکر میں رہتے ہیں۔ فکر دنیا میں اللہ نہ کرے آپ ایسے ہوں۔

میں پھر پیچھے کی طرف بھاگنے لگتا ہوں۔ راستہ میں پھر وہی ضعیف شخص ملتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے۔

”یہ ایک دوسری پہاڑی ہے اس پر چڑھ جا۔ اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں۔ ممکن ہے تیری بھی کوئی امانت اس میں رکھی ہو۔“

میں بھاگ کر پہاڑی پر چڑھ جاتا ہوں۔ اس میں بہت سے طاق اور کھڑکیاں کھلے ہوئے تھے اور ان پر پردے پڑے تھے۔ فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو۔ پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ۔ شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔

اس آواز سے ایک دم پردے اٹھ جاتے ہیں اور چاند سے چہروں والے بچے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ اتنے میں وہ بچے کہتے ہیں۔

”جلدی نکلو وہ اڑو دھا اس کے پاس ہی آ گیا ہے۔“

ان بچوں میں میری نظر اپنی فوت شدہ دو سالہ بچی پر پڑتی ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے اور کہنے لگتی ہے۔

”یہ تو میرے ابا ہیں“

اور پھر وہ تیزی سے کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ جاتی ہے اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاتی ہے۔ میں جلدی کے ساتھ اس سے لپٹ جاتا ہوں۔ وہ اپنا دائیں ہاتھ اڑو دھا کی طرف بڑھاتی ہے تو وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ پھر وہ میری گود میں بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے۔

”ابا جان! کیا ایمان والوں کے لئے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں۔“

اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگتا ہوں اور پوچھتا ہوں۔

”یہ سیاہ اڑو دھا کون تھا؟“

وہ کہتی ہے:

”یہ آپ کے برے اعمال تھے۔ آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا ہے کہ وہ آپ کو سمیٹ کر جہنم میں ڈالنے کی فکر میں ہے۔“

پھر میں پوچھتا ہوں۔

برے اور نیک اعمال

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی توبہ کا قصہ بیان کرتے ہیں۔

میں ایک سپاہی اور شراب کار سیاتھا۔ میں نے ایک خوبصورت باندی خریدی جس سے ایک لڑکی نے جنم لیا۔ مجھے بیٹی سے بڑی محبت تھی اور وہ بھی مجھ سے بڑی مانوس تھی۔ اس کی عادت تھی کہ جب میں شراب پینے کے لئے گلاس اٹھاتا تو وہ مجھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر اٹریل دیتی تھی لیکن اس سے محبت کی وجہ سے میں اسے ڈانٹتا نہیں تھا۔ جب وہ دو برس کی ہوئی تو انتقال کر گئی۔ اس صدمہ نے میرے دل کو گھائل کر دیا۔

ایک رات شراب کے نشہ میں اتنا مست تھا کہ نماز عشاء بھی نہ پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ حشر قائم ہو گیا ہے۔ لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں اور میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا ہوں۔ اسی اثناء میں میں نے اپنے پیچھے آہٹ سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اڑو دھا میرے پیچھے بھاگ کر آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک ضعیف شخص دکھائی دیتا ہے جس نے نفیس لباس زیب تن کر رکھا ہوتا ہے اور اس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ میں اس سے مدد کا طالب ہوتا ہوں تو وہ کہتا ہے۔

میں ضعیف ہوں اور اڑو دھا بڑا قوی ہے۔ یہ میرے قابو میں نہیں آئے گا۔

اور پھر ایک طرف اشارہ کر کے کہتا ہے۔

اس طرف بھاگ جا شاید نجات کی صورت بن جائے۔

میں اس طرف بھاگنے لگتا ہوں۔ سامنے ایک ٹیلہ نظر آتا ہے میں اس پر چڑھ جاتا ہوں۔ وہاں مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نظر آتی ہے۔ قریب تھا کہ میں اس گڑھے میں گر جاتا کہ ایک زور کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے

”پیچھے ہٹ تو جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔“

”وہ سفید پوش ضعیف کون ہے؟“

وہ جواب دیتی ہے۔

”وہ آپ کے نیک اعمال ہیں جن کو آپ نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ اس اثر دھاکو دور

نہیں کر سکتا ہے۔“

اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں فوراً بارگاہ خداوندی میں توبہ استغفار کرتا ہوں

اور برے اعمال چھوڑ دیتا ہوں۔ (حقیقت دنیا ص ۶۲)

ساحب! ہر انسان کی زندگی اچھے اور برے اعمال کی آمیزہ دار ہے۔ جب دنیاوی

دلچسپیاں رعنائیاں نفس شیطانی خواہشات شہوات اور لذائذ آنکھوں کے آگے پردہ ڈال

دیتے ہیں تو اس کی کشت وجود میں برائیوں اور گناہوں کی فصلیں اگنے لگتی ہیں لیکن دانستہ یا

نادانستہ کبھی کبھار اس سے اچھے اور نیک اعمال بھی وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔

اگر ہمیں وہ آنکھیں مل جائیں جن سے ہم کرانا کاتبین کو دیکھ سکیں تو دم بخور رہ جائیں کہ

بائیں جانب کے فرشتہ کو تو ہماری برائیاں اور گناہ لکھنے سے سر کھانے کی بھی فرصت نہیں ہے اور

دائیں جانب کا فرشتہ مختصر ہے کہ کب کوئی نیکی کرتا ہے جس کے بدلے میں وہ ہمارے نامہ

اعمال میں دس نیکیاں لکھ دے جبکہ ایک گناہ اور برائی کے عوض صرف ایک ہی گناہ اور برائی لکھی

جاتی ہے۔

جب کوئی شخص گناہ یا برائی کرتا ہے تو دائیں جانب کا فرشتہ بائیں جانب والے فرشتہ کو کہتا

ہے۔

”اچھی شاہ نہ لکھ شاید یہ شخص توبہ کرے۔“

اگر لوگوں نے برے اعمال کو کوئی شکل دی جائے تو گناہ کی نوعیت کے لحاظ سے وہ مختلف

صورتوں میں نظر آئیں گے مثلاً

☆ وہ جو دوسروں کو ایذا اور دکھ دیتے ہیں بچھو ہیں۔

☆ وہ جو اپنی قوم کے غدار اور دوسری قوم کے وفادار ہیں کہتے ہیں۔

☆ وہ جو اجتماعی زنا کا ارتکاب کرتے ہیں خنزیر ہیں۔

☆ وہ جو چغلی کھاتے ہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔

☆ وہ جو کسی پر بہتان لگاتے ہیں مردار خور گندھ ہیں۔

☆ وہ جو مفاد پرستی کے تحت تعلقات استوار کرتے ہیں۔ خوبصورت سائپ ہیں۔

☆ وہ جو دوسروں پر ظلم و زیادتی روا رکھتے ہیں۔ خواندہ اور چیتے ہیں۔

☆ وہ جو لالچ و حرص کا شکار ہو کر وفاداری بدل لیتے ہیں۔ گرگٹ ہیں اور

☆ وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتے دیکھنے کے باوجود کڑھتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں اور

نہ ہی قوت کے باوجود برائیوں کو ہاتھ یا زبان سے روکتے ہیں۔ الو ہیں۔

کئی سال پرانی بات ہے قوم نواز خان نے بتایا کہ ملتان کی سڑکوں پر چلتا پھرتا اور فٹ

پاتھ پر بیٹھا ایک فقیر نظر آیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا کہ اسے دور سے ایک معمر

باریش نورانی چہرے والا شخص جس کے سر پر دستار تھی آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر وہ فقیر

پریشان ہو گیا۔ قریب ہی ایک ریڑھی والا کھڑا تھا جس کے کندھے پر رومال تھا۔ وہ جلدی سے

اٹھا۔ ریڑھی والے کے کندھے سے رومال اتار کر اپنی سرپوشی کر لی۔ جب وہ معمر شخص اس کے

قریب سے گزر کر دور چلا گیا تو اس نے رومال پھینک دیا اور پھر ننگا ہو گیا۔ اس فقیر سے پوچھا:

”باباجی! یہ کیا ہے۔“

وہ بولا:

”جو انسان تھا اس سے پردہ کر لیا۔“

”اور باقی لوگ جو چل پھر رہے ہیں یہ کیا ہیں۔“

اس کے جواب میں وہ بولا:

”کوئی ریچھ ہے کوئی گدھا ہے کوئی گیدڑ ہے اور کوئی کتا ہے ان سے کیسا

پردہ۔“

قرآن مجید کی سورہ الزلزال آیت ۷-۸ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے:

”تو جو کوئی ذرہ بھر بھی بھلائی کرے گا اس روز اسے اپنے سامنے دیکھ لے گا اور جو

شخص ذرہ بھر بھی برائی کرے گا اس روز سامنے دیکھ لے گا۔“

یہ تو سب جانتے ہیں کہ ایک نیکی کے عوض رحمت خداوندی سے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں

جبکہ ایک گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر اکائیاں دہائیوں پر غالب آ

جائیں تو مقام صدائوس ہے۔

ہمارا حال کیا ہے۔

اگر آج کا مادہ پرست انسان بجز الا ماشاء اللہ اپنی کتاب زندگی پر نظر ڈالے تو اسے ہر صفحہ اور اس کی ہر سطر پر صرف گناہ اور برائیاں ہی تحریر نظر آئیں گی۔ روز محشر جب برے اعمال کو بصورت قوی اڑ دھا اور نہ ہونے کے برابر اچھے اعمال کو ضعیف شخص کی شکل میں دیکھے گا تو اس وقت کیا حالت ہوگی جبکہ فرار کا راستہ بھی کوئی نہ ہوگا۔
زندگی کے موجود لحاظ بحیثیت ناصح باواز بلند کہہ رہے ہیں۔

☆ اے انسان! سنبھل جا۔

☆ گناہوں سے توبہ انصوفا کر لے۔

☆ نیکوں کی طرف راغب ہو۔

☆ نفس و شیطان و خواہشات کے چنگل سے آزاد ہو۔

☆ بیسوائے دنیا کے آغوش سے باہر نکل۔

☆ آخرت کے بیٹے بنو۔

☆ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن

ہو۔

پھر دیکھنا رحمت خداوندی تمہیں نہ صرف اپنے دامن میں لپیٹ لے گی بلکہ تمہارے گناہ نیکوں میں بدل جائیں گے اور روز محشر گناہوں کے قوی اڑ دھا کے تعاقب سے بھی محفوظ رہو گے۔ اب سوچ کیا رہے ہو۔

تعلیمات کتب آسمانی

حضرت حاتم امم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بڑے مشہور بزرگ ہوئے ہیں۔ وہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص شاگرد تھے۔ ایک دن استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا:

”حاتم! کتنے عرصے سے تم میرے ساتھ ہو۔“

”تینتیس (۳۳) سال سے۔“

”اس دوران میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے۔“

”آٹھ مسئلے“

(حضرت) حاتم امم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا:

”اتنی طویل مدت میں صرف آٹھ مسئلے میری تو عمر ہی تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی ہے۔“

حاتم نے کہا:

”میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جتنے مسائل سیکھے ہیں عرض کر دیئے ہیں۔“

حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا تو کہا:

”اچھا بتاؤ وہ آٹھ مسئلے کون سے ہیں۔“

حضرت حاتم امم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا:

۱۔ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے۔ کوئی بیوی سے محبت کرتا، کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے، کوئی مال سے محبت کرتا ہے۔ الغرض سب نے کسی نہ کسی کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے۔ لیکن جب وہ قبر میں جاتا ہے تو تمام دنیاوی محبوب اس سے جدا ہو جاتے

ہیں۔ اس لئے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔

۲- میں نے قرآن حکیم میں یہ فرمان ربی دیکھا کہ جو شخص (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور نفس کو (حرام) خواہش سے روکے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ لہذا میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔

۳- میں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے یا محبوب رکھتا ہے اس کو بڑی حفاظت سے رکھتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا: ”جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔“

لہذا جب بھی کوئی ایسی چیز میرے پاس آئی جس کی وقعت اور قدر و قیمت زیادہ لگی یا زیادہ پسند آئی تو وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے۔

۴- میں نے دیکھا کہ کوئی شخص مال کی وجہ سے اور کوئی حسب و نسب کی بنا پر اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھا کہ وہ پرہیزگار کو دوست اور محبوب رکھتا ہے۔ لہذا میں نے تقویٰ اختیار کر لیا تاکہ وہ مجھے پسند کرنے لگے۔

۵- میں نے دیکھا کہ حسد کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر طعن اور عیب جوئی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”دینیوی زندگی میں اللہ نے لوگوں کی روزی تقسیم کر رکھی ہے۔“

لہذا میں نے لوگوں کی عداوت چھوڑ دی اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ کسی کے پاس مال کا زیادہ یا کم ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسی کے فعل کو زیادہ دخل نہیں ہے۔

۶- میں نے دنیا میں دیکھا کہ ہر شخص کی کسی نہ کسی سے لڑائی یا دشمنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”بیشک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

پس میں نے اپنی دشمنی کے لئے اس کو جن لیا۔

۷- میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں اپنے آپ کو دوسروں کے آگے

ذلیل کرتی ہے۔ ناجائز ذرائع اختیار کرتی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھا۔

”کوئی جائدار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔“

پس میں نے جان لیا کہ میری روزی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ لہذا اپنے آپ کو ان چیزوں میں مشغول کر لیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہیں۔

۸- میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ ایسی چیزوں پر ہے جو خود مخلوق ہے۔ کوئی مال پر کوئی جائیداد پر کوئی اپنی تجارت پر کوئی اپنے بدن کی صحت پر کوئی خاندان پر بھروسہ کرتا ہے۔

میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھا۔

”جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لئے کافی ہے۔“

اس لئے میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کر لیا۔

حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب سنا تو فرمایا:

”حاتم اسم (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)! اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تورات انجیل زبور اور قرآن عظیم کو دیکھا۔ میں نے سارے خیر کے کام ان آٹھ مسائل کے اندر پائے ہیں۔ پس جو ان آٹھوں پر عمل کرے اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی چاروں کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔“

(حقیقت دنیا ص ۵۷)

صاحبو! بقول حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واقعہ میں مذکور آٹھوں مسائل چاروں آسمانی کتب کی تعلیمات میں سے ہیں۔ تمام خیر کی باتیں انہیں سے وابستہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسل علیہم السلام اپنی امتوں کو بھی انہیں پر عمل پیرا ہونے کی تلقین و وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔

۱- نیکیوں سے محبت

دنیا نیکی اور بدی کے دو گھاٹوں میں منقسم ہے اور لوگوں نے اپنے ارادہ و نیت سے اپنی پسند کے گھاٹ پر ڈیرے بھار رکھے ہیں۔

نیکی اور بدی کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے وایہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ نیکی یہ ہے جس پر تیرے

دل کو اطمینان ہو جائے اور تیری روح کو سکون محسوس ہو اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں نکلتا پیدا کر دے اور سینے میں تردد کی کیفیت ظاہر ہونے لگے۔ اگرچہ لوگ اس کیخلاف بھی فتویٰ دیتے ہیں۔ (امادیہ شتویٰ ص ۲۷۴/ حلیۃ الاولیاء ج ۹ ص ۴۴)

اس میں قطعاً شک نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور محبت و عشق میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ نیکی کے گھاٹ پر ہیں اور جو لوگ رب کریم اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی و حکم مدولی میں شب و روز گزارتے ہیں۔ وہ بدی اور گناہ کے گھاٹ پر ہیں۔ اس گھاٹ کے لوگوں نے اپنی چاہتوں اور خواہشات کے مطابق مختلف بدیوں اور گناہوں کو اپنا دوست اور محبوب بنا رکھا ہے۔ یہ کسی وقت بھی ان سے آنکھیں پھیر سکتا ہے کیونکہ یہ بے وفا، دغا باز، مصلیٰ اور صرف دنیا کا دوست و محبوب ہے لیکن نیکی کے گھاٹ کے لوگوں نے دنیا کے اسی بازار سے نیکی کو دوست اور محبوب بنایا ہے۔ اس کی دوستی دائمی اور محبت سدا سہاگن ہے۔ یہ محبوب دونوں جہانوں میں ساتھ رہتا ہے۔ یہ اپنے محبت کے دنیاوی امور کا رخ بھی آخرت کی طرف پھیر دیتا ہے اور اپنے محبت سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین و ارشادات کے مطابق سب کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ اسراف و بخل سے بچے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت و ریاضت، ذکر اللہ اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام میں گزارے۔ کسب معاش میں ایمان داری و دیانتداری سے کام لے۔ حسن اخلاق کو طرہ امتیاز بنالے۔ مخلوق اللہ کو شک پہنچائے دکھ نہیں۔ حلال طریقوں سے رزق کمائے اور حلال و جائز جگہوں پر خرچ کرے۔ آخرت کو آگے اور دنیا کو پیچھے رکھے۔ نیکیوں کی صحبت اختیار کرے اور بدوں کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھے۔ دینی انسانیت کی مدد و خدمت کرے۔ غرور و تکبر و ریاست دور رہے اور طمع و لالچ سے منہ موڑے۔

ہمارا محبوب کون ہے؟ نیکی یا بدی؟ ہمارا آئینہ زندگی کہیں یہ چنلی تو نہیں کھا رہا کہ نیکیوں کے وقت ایسے بیمار بن جاتے ہیں کہ جنبش تک ممکن نہیں اور برائیوں پر مثل شیر جھپٹے ہیں یا نیکیوں میں سبقت کی عکاسی کرتا ہے۔

۲- نفس کو خواہشات سے روکنا

نفس کی چراگاہ خواہشات ہے۔ اور ان دونوں کا رخ شیطان کی طرف ہوتا ہے اور جو

مخلص نفس و خواہشات اور شیطان کی غلامی میں ہو وہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود کو پامال کرنے میں عار محسوس نہیں کرتا ہے۔ اس کی لغت میں حلال و حرام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔

نفس خدمت سے گریزاں اور شیطان برائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ جب یہ دونوں دوست مل کر بریک دوستی انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر ابھارتے اور سبز باغ دکھاتے ہیں تو وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ پھر وہ اسے جہاں چاہتے ہیں لے جاتے ہیں اور دم واپس اس کے ہاتھ میں پروانہ بادی تھما کر تہمتہ زن واپس لوٹ آتے ہیں۔

نفس پر اگر امارہ کی چھاپ ہو تو برائیوں کا دروازہ ہوتا ہے۔ اگر اس پر لواصہ کا لیل چسپاں ہو تو ذمہ گناہ کا تار ہوتا ہے۔ لیکن جب اس پر مطمئنہ کی مہر لگی ہوئی ہو تو عباد مخلصین میں شامل ہو جاتا ہے اور شیطان کے ہاتھوں اغوا ہونے سے محفوظ رہتا ہے اور وہ عالم بے بسی میں شکار کے ہاتھوں سے نکل جانے پر کف افسوس ملتا رہتا ہے۔

ہمارے نفس پر امارہ، لواصہ اور مطمئنہ میں سے کون سی مہر ثبت ہے؟ زندگی کے آئینہ میں جھانک کر دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا۔ اگر نفس امارہ نظر آئے تو اس سے راہ قرار اختیار کرنے میں لمحہ بھر کی غفلت بھی عظیم خسارہ کا باعث ہے۔ اگر نفس لواصہ دکھائی دے تو اس کی پھسلن سے بھی جلد گزر جانا چاہئے اور اگر نفس مطمئنہ کی جلوہ گری ہو تو سجدہ شکر بجالانے میں تاخیر گناہ سے کم نہیں ہے۔

۳- راہ خدا میں اعلیٰ چیز دینا

قرآن حکیم کے آئینے میں انسان بخیل، مفاد پرست، لالچی، جھگڑالو، جلد باز اور ناشکرا ہے۔

حدیث پاک میں ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری کا طلب گار ہوتا ہے۔

اس کی ہوس زر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مال حرام کے لئے دونوں ہاتھ کشادہ اور راہ خدا میں دینے وقت مٹھی بند رکھتا ہے۔ اگر کسی وقت اسے راہ خدا میں کچھ دینا پڑ جاتا ہے تو ناقص چیز، جسم پر پرانا کیا ہوا کپڑا یا بچا کھانا دیتا ہے اور ذرہ برابر شرم محسوس نہیں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس خیرات و صدقہ سے اس نے حاتم طائی کی قبر پر لالت مار دی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔“

(صحیح بخاری ج ۱ حدیث ۱۲)

لیکن وہ شخص جو اپنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص اور گھٹیا چیز دیتا ہے تو وہ کیا مومن ہے؟ بزرگان دین جب کوئی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس امر کی تسلی کر لیتے ہیں کہ اس قابل ہے کہ اللہ کی راہ میں دی جائے۔ ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوتا ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ط (ال عمران ۹۱)

”تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب اشیاء اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے۔“

ہماری زندگی کے آئینہ سے کیا منعکس ہو رہا ہے۔ راہ خدا میں اعلیٰ ترین چیز دیتے ہیں یا ناقص۔ ذرا سوچ لیں۔

۴۔ تقویٰ

بقول حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی ناپسندیدہ چیز سے خود کو بچانے کے لئے اپنے اور اس چیز کے درمیان کوئی آڑ لینا تقویٰ ہے اور بقول حضرت ابن عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقویٰ کا ظاہر اللہ تعالیٰ کی حدود کا لحاظ رکھنا اور اس کا باطن نیت اور اخلاص ہے۔

(دریائے محبت ص ۱۱۸)

اگر ہم دنیاوی نقصان و خسارے سے محفوظ رہنے کے لئے کوئی دقیقہ فردگزاشت نہیں کرتے تو آخرت میں ذلیل و خوار، خجل و شرمندہ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب و ناراضگی سے بچنے کے لئے دنیا میں تقویٰ کی آڑ کیوں نہیں لیتے ہیں۔ یہ ایسی آڑ ہے جس کو بہ ہزار کوشش نفس و شیطان عبور نہیں کر سکتے ہیں۔

جس طرح دنیا میں کسی دوست کی ناراضگی مول نہیں لیتے ہیں۔ اس کے دوست کو دوست اور اس کے دشمن کو دشمن تصور کرتے ہیں بعینہ اگر بہ خلوص نیت و اخلاص اللہ تعالیٰ کو دوست بنالیں اور اس کو راضی کرنے کے لئے اس کے ولیوں کو دوست بنالیں اور اس کے

نافرمان شیطان کو دشمن سمجھیں اور اس کا عملی ثبوت بھی بہم پہنچائیں تو یہ تقویٰ ہے اور اس راہ کے مسافر نے جو توشہ آخرت اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو دنیا خود اس کی جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ لیکن جو اس راہ سے دور دنیا کی افقاں و خیزاں پگڈنڈیوں پر بھاگتا رہتا ہے اس کی ہر حرکت اور عمل تقویٰ کے تقاضوں کی خلاف ورسی کرتا ہے۔ مثلاً

☆ حدود اللہ کا احترام نہیں کرتا ہے۔

☆ جو چیز میسر ہو اس پر راضی نہیں رہتا ہے۔

☆ جو چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے اس پر صبر نہیں کرتا ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔

☆ راضی برضا نہیں رہتا ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والی باتوں سے بچتا نہیں ہے اور

☆ خلاف شرع باتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو میلارکھتا ہے۔

نفس و شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے لئے کیا ہم نے تقویٰ کی آڑ لے رکھی ہے یا شیطان مردود کو خوش کرنے کے لئے تقویٰ کی بولی لگا دی ہے۔ زندگی کے آئینہ میں ذرا جھانک کر دیکھ لیں۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔

۵۔ عداوت مخلوق سے کنارہ کشی

دنیا میں ہر سولوت کھسوت مال و منال جمع کرنے، حصول مناصب و مراتب، محل ماڑیاں بنانے، دعا و فریب، بغض و عناد و دشمنی، بہتان طرازی، چغلی و طعن، عیب جوئی اور فخر و غرور کا بازار گرم ہے اور اس کا سرخیل حسد ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا حاسد قاتل تھا اور تا قیام قیامت حسد کرنے والے قاتل کی معنوی اولاد ہیں۔ درحقیقت حسد ایسا خونخوار بھیڑیا ہے جو اپنوں کو دیکھتا ہے نہ بیگانوں کو۔ اس کی نظریں سب پر ہوتی ہیں اور جب کوئی اس کی زبوں آتا ہے تو اس کو چیر چھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔

قرآن مجید کی سورہ فلق آیت ۵ میں ہے:

من شر حاسد اذا حسد

یعنی جب حاسد حسد کریں تو میں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

روایت ہے کہ مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔

اگر ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ جو ہمارے نصیب کا ہے وہ ہمیں ہی ملے گا اسے کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا ہے اور جو دوسرے کے نصیب کا ہے وہ مجھے نہیں مل سکتا ہے تو حسد کی منافقانہ صفت سے دامن کو پاک رکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح زندگی میں صبر و شکر قناعت پسندی کی صفات جنم لیتی ہیں اور لالچ و طمع و حرص نفسانی خواہشات کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگنے اور دنیا طلبی کے لئے آخرت کی قربانی دینے سے بچا جاسکتا ہے۔

ہماری زندگی کا آئینہ حسد کی چکنا چٹ سے نہیں اندھا تو نہیں ہو گیا ہے یا ہنوز صاف و شفاف ہے۔ فرصت ہو تو اس میں ذرا جھانک کر دیکھ لیں۔

۶۔ شیطان سے دشمنی

شیطان پانچ بد صفات کے مجموعے کا نام ہے۔

اس کے ش سے مراد شر ہے۔

اس کی کی سے مراد کینیت ہے۔

اس کی ط سے مراد طاغوت ہے۔

اس کے الف سے مراد انایت ہے اور

اس کے ن سے مراد نفرت ہے۔

اور یہ صفات اگر کسی انسان میں بھی ہوں تو وہ شیطان ہے اور باطنی و ظاہری دونوں شیطان قائل غریب اور دوستی کے لائق نہیں ہیں۔

قرآن پاک میں متعدد مقامات پر شیطان کو کھلا دشمن کہا گیا ہے اور جب یہ پتہ چل جائے کہ انسان کا کون دشمن ہے اور اس کے باوجود اگر اس سے بچاؤ کی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو یہی عقل کا اندھا پن ہے۔

باطنی اور انسان نما ظاہری دونوں شیطان انتہائی خطرناک ہیں اور ان کے ساتھ ہر وقت حالت جنگ میں رہنا انسان کی اپنی سلامتی و عافیت کے لئے ناگزیر ہے۔

باطنی مجاز پر شیطان کو عبادت و ریاضت، توبہ، استغفار، نیکیوں کی صحبت اختیار کرنے اور اپنی ذات کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے شکست دے کر اس کے تسلط سے آزادی حاصل کی جاسکتی ہے جبکہ ظاہری شیطان کے فتنہ کا شکار ہونے سے تحفظ کے لئے اس کے سایہ سے بھی دور رہنا چاہئے۔

ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ انسان نما شیطان دوستوں کی صحبت سے تنہائی ہزار درجے بہتر ہے اور باطنی شیطان کے حملوں اور ہتھکنڈوں سے حفاظت کے لئے اولیاء اللہ کی صحبت اور قرب و معیت تنہائی سے لاکھوں گنا اچھی ہے۔ یہی دانشمندی ہے۔

کیا ہم باطنی و ظاہری شیطانوں سے نبرد آزما ہیں۔ ان سے دشمنی رکھتے ہیں یا دوستی۔ اس میں تو قطعاً شک نہیں کہ ان سے دشمنی رکھنا سعد اور سعادت ہے اور ان کی دوستی سراسر شقاوت و بدبختی ہے۔

ہمارا آئینہ دل کیا کہتا ہے؟ ذرا اس سے بھی پوچھ لیں۔

۷۔ تکمیل فرامین ربی میں مشغولیت

اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت واضح طور پر فرمادیا ہے:

”کیا کرو اور کیا نہ کرو“۔

یہ دو راستے ہیں روشن روشن اچلے اچلے ”کیا کرو“ کا راستہ صراطِ مستقیم ہے۔ اس پر گامزن شخص اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے نعمتوں سے ملبس ہوگا اور محبت و عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلنواز و عطرین فضاؤں سے ہوتا ہوا تقرب الی اللہ کی منزل مقصود حاصل کر لیتا ہے۔

اور ”نہ کرو“ کا راستہ نہایت پر خوار و خشن اور جائیداد ہے۔ اس راستے کا مسافر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بادی صرصر سے جھلکتا ہوا۔ شیطان کی سنگت میں دوزخ کی آتش بداماں گھاٹیوں اور دادیوں کی طرف ٹھوکریں کھاتا ہوا رواں دواں ہوتا ہے۔ اختیار انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ ”کیا کرو“ اور ”کیا نہ کرو“ دونوں راستوں میں سے کس کا انتخاب کرتا ہے۔ ہر انسان ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک پر ضرور گامزن ہوتا ہے۔

اپنے آئینہ زندگی کو ان دونوں راستوں کے درمیان رکھ کر دیکھ لیں کہ اس میں کس راستے کا عکس موجود ہے۔

۸۔ اللہ پر توکل

اہل حقیقت کے نزدیک ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کرنا اس کی رضا میں راضی رہنا، ماسوا سے امید نہ رکھنا توکل ہے۔

اہل دنیا اکثر و بیشتر جتنا کاروبار مال و دولت خاندان اور تعلقات وغیرہ کی بیساکھیوں پر تکیہ لگائے رکھتے ہیں۔ اتنا بھروسہ و توکل اللہ تعالیٰ پر نہیں کرتے ہیں۔ جہاں تک اسباب کا تعلق ہے تو ان کی فراہمی توکل کے منافی نہیں ہے۔ بشرطیکہ نتیجہ منجانب اللہ تصور کیا جائے۔ لیکن اگر نتیجہ بھی اسباب کے سپرد کر دیا جائے تو یہ شرک اور اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرنے کے مترادف ہے۔

وہ لوگ جو رب کریم پر بھروسہ و اعتماد نہیں کرتے۔ ذلیل و خوار اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے برعکس جو اپنے خدائے ذوالجلال والا کرام پر ہی توکل کرتے ہیں کسی نوع کی پریشانی و بے اطمینانی و بے سکونی کا شکار نہیں ہوتے ہیں اور اگر نتیجہ ان کی چاہت و توقع کے مطابق نہیں نکلتا ہے تو کہتے ہیں:

”اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہے۔“

اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں کی وہ حب رکھتا ہے اور انسانی عقل و تصور سے ماوراء انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔

کیا ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں یا اسباب پر؟ اس سلسلہ میں ہماری زندگی کا آئینہ کیا کہتا ہے۔

اولیاء اللہ

حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا:

”ایک اجنبی میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا:

آپ دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ جو نعمتیں بادشاہوں کو میسر نہیں وہ گھر بیٹھے لوگ لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ دنیا کے ہر فرد کو طرح طرح کے تفکرات لاحق رہتے ہیں مگر آپ کو نہ کھانے کی فکر ہے نہ پہننے کی مکان کی فکر ہے اور نہ خدمتگاروں کی کمی ہے۔ بغیر کسی پریشانی کے آپ کے لئے ہر چیز موجود ہے۔“

اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس سے مخاطب ہو کر کہا:

”یہ سب نعمتیں لوگ مجھے اس واسطے دیتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی دکھ یا مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ میری دعا سے اللہ تعالیٰ ان کے دکھ اور مصائب دور کر دیتا ہے۔ اگر صبح سے شام تک بچاں دکھایا لوگ بھی میرے پاس آئیں تو مجھے بچاں دکھ سننا پڑتے ہیں اور جب میں ان کا دکھ دور ہونے کے لئے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں تو ہر ایک کا دکھ اپنے اپنے اوپر طاری کرتا ہوں کیونکہ اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ لہذا جو شخص بچاں یا سودکھوں میں مبتلا رہتا ہو تو اس کو نہ تو ان نعمتوں میں مزہ آتا ہے۔ نہ لوگوں کی خدمتوں میں اور نہ ہی کسی اور چیز میں لطف آتا ہے اور یہ بھی سن لو کہ لوگوں کی لائی ہوئی چیزیں میں خود استعمال نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تقسیم کر دیتا ہوں۔“ (سنہری درم ۱۶)

صاحبو! ہم لفظ ”ولی اللہ“ سے بخوبی آشنا ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عام مخلوق سے جدا گانہ منفرد مقام و مرتبہ سے نواز کر اپنی سند دوستی عطا فرمادیتا ہے۔

حضرت غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے لئے اپنے ذکر کا

دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لذت پانے لگتا ہے تو پھر اس کے لئے اپنی قربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد اسے مجلس انس تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر جب انس بھی پورے طور پر حاصل ہو جاتا ہے تو اسے توحید کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے۔ اس کے بعد اس سے تمام پردے ہٹا کر فردانیت کے گھر میں اسے داخل کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جلال و عظمت اس کے سامنے کھل جاتا ہے۔ جب اس کی نگاہ جلال و عظمت خداوندی پر پڑتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اس وقت بندہ بالکل اپنا ج اور فانی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اپنے نفسانی دعوؤں سے ہزار ہو جاتا ہے۔ (رسالہ تشریح ص ۴۸۵)

اولیاء اللہ کے حالات زندگی کے مطالعہ سے مشکف ہوتا ہے کہ یہ ماسوا سے پاک اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔

کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عابدوں کی ایک جماعت کے پاس پہنچے جو عبادت میں مشغول تھے۔ ان سے دریافت فرمایا:

”عبادت سے تم لوگوں کا کیا مقصد ہے؟“

انہوں نے جواب دیا:

”دوزخ سے نجات اور بہشت کی امید“

سنا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”گو یا تم ایک مخلوق سے ڈرتے اور دوسری مخلوق سے امید رکھتے ہو۔“

یہ فرما کر وہاں سے چل پڑے اور عابدوں کی دوسری جماعت کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا:

”تمہاری عبادت کی غرض و غایت کیا ہے؟“

ان لوگوں نے عرض کیا:

”ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی تعظیم بجالاتے ہیں۔“

آپ علیہ السلام نے فرمایا:

”بلاشبہ تم ہی لوگ اللہ کے دوست ہو۔ مجھے تم ہی لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں تمہارے پاس رہوں گا۔“ (کتوبات دوحی ص ۴۵۴)

قرآن پاک میں رب و دود نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ

لوگ یہ ہیں۔

☆ محسنین

☆ تائب اور پاکیزہ

☆ پابند عہد اور متقی

☆ صابر

☆ متوکل

☆ عادل

☆ مجاہد فی سبیل اللہ

اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا ہے جن کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ لوگ یہ ہیں۔

☆ حد سے تجاوز کرنے والے

☆ ناشکرے گنہگار

☆ ظالم

☆ بددیانت و بدکار

☆ غیبت و توہین کرنے والے

☆ فسادی

☆ فضول خرچ

☆ خائن

☆ منکر

☆ کفار

اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے شب و روز اس بات کے آئینہ دار ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کی صفات سے متصف اور رب کریم کے ناپسندیدہ اشخاص کی صفات سے کوسوں دور رہتے ہیں۔

بزرگان دین اور بحر معرفت الہیہ کے شادروں کی نظروں میں اولیاء اللہ کون اور کیسے ہوتے ہیں اس کا تذکرہ بے شمار کتب میں بکھرا پڑا ہے۔ مثلاً

بقول حضرت استاد ابوالقاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ولی کے دو معنی ہیں۔

اول: وہ شخص جس کے کاموں کا اللہ تعالیٰ والی ہو اور

دوم: وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنا اپنے ذمے لے لیتا ہے۔

ولی میں ان دونوں صفات کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ ولی ایسا ولی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے

حقوق کلی طور پر ادا کرنا پسند کرتا ہو اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کی خوشی اور کمی ہر دو حالت میں ہمیشہ

اس کی حفاظت کرتا ہے۔ (رسالہ تشریح ص ۲۸۰)

بقول حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ولی وہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

نافرمانیوں کے دل (مل) نہ ہوں۔ (فصل النور ص)

بقول حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ولی وہ ہے جس کی شہرت اس کے لئے فتنہ کا باعث نہ ہو۔ (رسالہ تشریح ص ۲۸۰)

بقول حضرت اہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ولی وہ ہے جس کے افعال لگا تار سنت و شریعت کی موافقت میں ہوں۔

(رسالہ تشریح ص ۲۸۰)

بقول حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ولی نہ تو ریا کار ہوتا ہے اور نہ منافق۔ لہذا جس کا یہ خلق ہو اس کے دوست کس قدر کم ہوں

گے۔ (رسالہ تشریح ص ۲۸۰)

بقول حضرت بوعلی جوزجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ولی وہ ہے: اپنے حال میں فنا ہو چکا ہو اور مشاہدہ حق میں باقی ہو۔ اس کے انتظام کی

ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہو اور ذمہ داری کے انوار اس پر لگا تار ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔

نہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہے اور نہ اسے غیر اللہ کے ساتھ قرار حاصل ہوتا ہے۔

(رسالہ تشریح ص ۲۸۰)

ان اللہ کے دوستوں کی پرہیزگاری کا عالم یہ ہوتا ہے کہ

☆ معصیت پر اصرار کرتے ہیں نہ عبادت پر مغرور ہوتے ہیں۔

☆ دنیا کے خاڑیوں سے بچ کر گزرتے ہیں۔

☆ مخلوق کے عیوب کو زبان پر نہیں لاتے ہیں۔

☆ باطن کو اللہ تعالیٰ کے لئے مزین رکھتے ہیں۔

☆ شرک سے پاک ہوتے ہیں۔

☆ معصیت اور برائیوں سے دور رہتے ہیں۔

☆ شبہات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔

☆ فضول باتوں سے مجتنب رہتے ہیں۔

☆ ماسوا کو قریب سمجھنے نہیں دیتے ہیں۔

☆ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول اور عملاً اقتدا کرتے ہیں۔

☆ نفس کو اللہ تعالیٰ کی عدم اطاعت اور معصیت کے ارتکاب سے بچاتے ہیں۔

☆ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دے اس

سے خود کو باز رکھتے ہیں۔

☆ شریعت و طریقت کی حفاظت کرتے ہیں۔

☆ حظوظ نفسانیہ کو ترک کر دیتے ہیں۔

☆ ممنوعات سے دور رہتے ہیں۔

☆ خود کو کسی سے بہتر خیال نہیں کرتے ہیں۔

اور اولیاء اللہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ

☆ غرض و غایت سے پاک ہوتے ہیں۔

☆ اپنی ذات کے لئے کوئی چیز مخصوص نہیں کرتے ہیں۔

☆ اپنی تعریف سننے کے خواہشمند نہیں ہوتے ہیں۔

☆ فرشتے ان کے اعمال میں کوئی عیب نہیں دیکھتے ہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں نہیں دیکھتا جہاں سے اس نے منع کیا ہوتا ہے۔

☆ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہی خیال دامن گیر رہتا ہے۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ ولی وقت کا بندہ ہوتا ہے۔ اس کے لئے مستقبل کوئی چیز نہیں

ہے کہ وہ کسی چیز سے ڈرے اور جس سے اسے کوئی خوف نہیں تو اسے کسی قسم کی امید بھی نہیں

ہوتی اس لئے کہ رجا کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز کے حاصل ہونے یا نہ ہونے کے دور

ہونے کا انتظار ہے اور یہ دونوں مستقبل کی باتیں ہیں۔ الغرض ولی کو کوئی غم نہیں ہوتا کیونکہ غم دل کی درستی کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی روشنی اور اس کے ساتھ موافقت کی شہدک میں ہوا ہے غم کیسے ہو سکتا ہے۔ (رسالہ قشیریہ ص ۳۸۶)

جس طرح دنیا میں کوئی شخص پسند نہیں کرتا کہ اس کے دوست کو برا بھلا کہا جائے بعینہ اللہ تعالیٰ بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے ولیوں کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کئے جائیں یا ان پر زبان طعن و تبصرہ دراز کی جائے۔

بقول حضرت ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کسی کا دل اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنے کا عادی ہو جائے تو وہ اولیاء اللہ پر کتہ چینی شروع کر دیتا ہے۔

(رسالہ قشیریہ ص ۳۸۵)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ سے جنگ کرنا جائز سمجھا۔ (رسالہ قشیریہ ص ۳۸۷)

اولیاء اللہ سے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے۔ دنیا کے لوگوں کے دلوں پر ان کا رعب و ادب و ہیبت طاری رہتا ہے اور کوئی شخص ان کی موجودگی میں کسی بری حرکت کی جرات نہیں کرتا ہے لیکن جو لوگ اولیائی صفات پر ہیزگاری کے معیار پر پورا نہیں اترتے تو نہ صرف ان کی ہیبت گھٹ جاتی ہے بلکہ وہ زیادہ محترم بھی نہیں رہتے ہیں۔

حضرت علی عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں بصرہ کی ایک سڑک سے گزرا۔ وہاں بچے کھیل رہے تھے اور بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے بچوں سے کہا: ”تمہیں شرم نہیں آتی کہ ان بزرگوں کی موجودگی میں کھیل کود اور شور مچا رہے ہو۔“

ان میں سے ایک بچے نے جواب دیا:

”چونکہ ان بزرگوں کی پرہیزگاری میں کمی واقع ہو گئی ہے اس لئے ان کی ہیبت بھی کم ہو گئی ہے۔“ (رسالہ قشیریہ ص ۳۸۷)

مجھے یاد ہے بچپن میں ہر گلی محلے میں ایک بابا جس کے ہاتھ میں لمبی سی ڈنگوری ہوتی تھی نظر آ کر تھکا۔ جب کھیل کود میں مصروف بچے اسے دیکھتے تو ”بابا آیا“ کہہ کر گھروں کو بھاگ

جایا کرتے تھے اور اگر کوئی بچہ اس کے قابو میں آ جاتا تو وہ اس کو ڈنگوری مارتا اور کہتا: ”خبردار! اگر آئندہ فضول کھیل کھپے۔“

اور اگر لڑکا گھر جا کر باپے کی شکایت کرتا تو اس کے والدین کہتے: ”بہت اچھا کیا تم نے ضرور کوئی حرکت کی ہوگی۔“

لیکن اب وہ بابا گلی کو چوں میں نظر نہیں آتا جبکہ آج اس کی اشد ضرورت ہے جو ہمارے بچوں کو بری حرکتیں کرتے یا فضول کھیل کود میں وقت ضائع کرتے دیکھ کر نہیں باز رکھتا۔

اولیاء اللہ جو سلطنت روحانیت کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کی نظریں آنے والوں کے چہرے کے بجائے ان کے دلوں پر ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ ان کے آستانوں پر جانے کے بعد سورہ یونس کی آیت ۶۲ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

یاد رکھو اللہ کے دوست وہ ہیں کہ انہیں نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔

کی تفسیر اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر

یک زمانہ صحبت با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت ہے رہا

یعنی اولیاء اللہ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا سو سالہ بے ریا طاعت سے بہتر ہے۔

کا صحیح مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ ان کے اس حال کے پیچھے ریاضتوں، مجاہدوں، نفس کشیوں، شب بیداریوں اور فرائض کے علاوہ نقلی عبادتوں کے کئی سال کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں بسر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ ان کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع و محبت و عشق کا ثبوت بہم پہنچاتے ہیں اور رب و دودا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان سے دوستی اور محبت کرتا ہے۔ بظاہر یہ بور یہ نشیں نظر آتے ہیں لیکن لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لیتے ہیں۔ یہی وہ تابندہ روزگار ہستیاں ہیں جن کے قرب و معیت اور محبت و دعا سے بفضل ایزدی لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لاریب اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاس بیٹھنے والے پر بھی رب کریم اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔

کہتے ہیں ایک سونیک لوگ ایک ولی اللہ کی زیارت کو گئے۔ جب وہ اس کی خانقاہ پر پہنچے تو ان میں سے ایک نے کہا:

”تم اپنے عصا مجھے دے جاؤ میں ان کی حفاظت کروں گا۔ علاوہ ازیں میں اس ولی اللہ کا سامنا کرنے کی طاقت اپنے آپ میں نہیں پاتا۔“

جب وہ نائیس (۹۹) لوگ اس ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا:

”جو سب سے زیادہ نیک شخص ہے اس کو تم باہری چھوڑ آئے ہو۔ اس کو بھی لے آؤ۔“ (سنہری درز ص ۹۱)

ولی اللہ کی نگاہ ہمیشہ ادب کو دیکھتی ہے اور یہ محبت کی جان بلکہ روح رواں ہے۔ آج تک جس نے بھی اور جتنا بھی فیض کسی ولی اللہ کے آستانے سے پایا ہے اس کی بنیاد یہی ادب و محبت ہے۔

ولی اللہ اور بزرگان دین کے پاس عموماً تین طرح کے لوگ آتے ہیں۔

اول: دنیا کے خواہشمند: یہ عموماً مختلف النوع مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے طالب دعا ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی ان حاجتمندوں کے مصائب و مسائل اس طرح بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں جیسے یہ ان کے اپنے ہوں۔ رب کریم اپنے دوستوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور جس کے لئے دعا کی جاتی ہے اسے آسانیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ مراد پوری ہونے کے بعد پھر لوٹ کر نہیں آتے۔ یہ راستے میں ہی رہ جاتے ہیں۔

دوم: دنیا کے خواہشمند: یہ ادھر ادھر سے پڑھ کر آتے ہیں اور اپنے معیار پر بزرگان دین کے علم کو جانچتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ہی خیالات کے بنجرے میں مقید رہتے ہیں۔ اپنے اندر ذرہ برابر چلک پیدا کرنے کے روادار نہیں ہوتے۔ یہ بھی تھوڑے عرصے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں۔

سوم: وہ لوگ جو شخص ولی اللہ اور بزرگان دین کے ساتھ وابستگی کے لئے آتے ہیں۔ یہ بامراد ہوتے ہیں۔ یہ ہر اس بات پر عمل کرتے ہیں جو مرشد کے خواہ سجھائے یا نہ آئے۔ صراط مستقیم کے تین ستون ہیں۔

پہلا ستون: بزرگان دین سے میل ملاقات کا ہے۔ اس سے قول پاک ہو جاتا ہے۔

دوسرا ستون: بزرگان دین سے خالص محبت کا ہے۔

اس سے عمل پاک ہو جاتا ہے اور

تیسرا ستون: بزرگان دین کی معیت کا ہے۔ اس سے نقد یا شریعت کا علم ملتا ہوتا ہے۔

(خص الخوص ص ۸۵)

جو شخص رب ووداد اس کے محبوب رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رنگ چکا ہو وہ مرانہیں کرتا۔ وہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کر جاتا ہے۔ وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ زندوں کی طرح اس سے فیض جاری رہتا ہے کیونکہ حقیقی اور حقی محبت اسکی چیز ہے جس کو موت نہیں اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔

حضرت ابوسعید الخدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں:

میں مکہ مکرمہ میں تھا۔ ایک دن باب بنی شیبہ سے گزرا تو ایک خوبصورت نوجوان کو مردہ دیکھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ سکرایا اور مجھ سے کہا:

”اے ابوسعید! کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست زندہ رہتے ہیں۔

اگرچہ وہ مر چکے ہوں۔ وہ تو صرف ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہو جاتے ہیں۔“

ہمارا حال کیا ہے۔

کیا ہم کسی ولی اللہ کے دامن سے وابستہ ہیں۔ نہیں ہیں تو ہوں کیوں کہ جو اللہ کے دوست کا دوست ہو تو وہ بھی اس کی رحمت کے سائبان میں آ جاتا ہے۔

کیا ہم خفی صفات سے ملبوس اور مثبت صفات کو اپنانے کے تمنا کرتے ہیں۔ اگر ہیں تو پھر کسی ولی اللہ کے آستانے کا ہمیں رخ کرنا چاہئے۔

کیا ہم دنیا کے بیٹے ہی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا آخرت کے بیٹے بننا پسند کرتے ہیں۔ اگر ہاں تو پھر شریعت و طریقت و محبت کا سبق پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے کسی ولی اللہ کے قدموں سے لگ جائیں ورنہ زندگی تو گزر رہی ہے گزر رہی جائے گی۔ جب چڑیاں کمیت چک گئیں تو پھر بچھتانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔

خیر خیر ہے، غیر غیر ہے

ایک بزرگ حج کو گئے تو وہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر زار و قطار در رہا ہے۔ لیکن جب وہ بزرگ اس کے قلب کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ ایک لمحے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے واصل نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ مٹی گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک پکڑا فروخت کرنے والا پکڑا فروخت کرنے میں بے حد مشغول ہے لیکن جب اس کے قلب پر نظر کی تو دیکھا کہ انتہائی مشغولیت کے باوجود وہ ایک لمحے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ تھا۔ (سنہری دور میں ۸۵)

صاحبو! خیر اور غیر دو جداگانہ حال ہیں۔ ہر انسان ان دو میں سے کسی ایک پر ضرور ہوتا ہے۔ یہی حال اس کا زندگی میں رخ متعین کرتا ہے۔ بقول حضرت فضل شاہ تلمب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فضیلت رخ کو ہے عبادت کو نہیں۔ اس کی بین مثالیں شیطان، منافقین، علماء سوء اور جعلی پیروں کی ہیں۔ ان کا رخ غیر کی طرف ہوتا ہے لہذا ان کی عبادتیں ریاضتیں اور ظاہری مومنانہ اعمال بارگاہ خداوندی میں ناپسندیدہ و نامقبول ہیں۔

اگر رخ خیر کا ہو تو انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق سے منور و آباد ہوتا ہے۔ وہ ہر لمحہ جس مقام اور جس حال میں ہو یا اللہ میں مگن اور واصل باللہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص جس کا رو بار دنیا میں مشغول ہو خیر کے راستے پر ہوتا ہے۔ دوسروں کو دھوکا نہیں دیتا۔ دروغ گوئی سے کام نہیں لیتا۔ اخلاق سے پیش آتا ہے۔ مال حرام کو قریب پھٹکنے نہیں دیتا۔ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ لاریب عبدیت تقاضا کرتی ہے کہ کسی حال میں بھی رب و دود کی یاد سے غافل نہ رہا جائے۔

اس کے برعکس اگر کسی کا رخ غیر کا ہو تو اس کا دل طویل خواہشات کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ ذاتی مفاد کی تدبیروں میں الجھا رہتا ہے۔ نفس و شیطان اس کے رہبر و دوست ہوتے

ہیں۔ اسے سوائے اپنی ذات کے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ دنیا کا بیٹا اگر خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی لپٹ کر زار و قطار روئے تو لا حاصل ہے۔ تقرب الی اللہ تو دور کی بات ہے۔ غافل کا غافل ہی رہتا ہے۔

یہ انسانی فطرت ہے کہ جس کو جس سے محبت ہو وہ ذہنی و قلبی و روحانی لحاظ سے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ دنیا کے بازار میں یا حرمین شریفین میں۔ ذکر کی محفل میں ہو یا نماز میں۔ اس کا دل اپنے مقصود پر انکار ہوتا ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا حال کیا ہے۔

☆ کیا ہمارا رخ خیر کی طرف ہے یا غیر کی طرف۔

☆ کیا ہمارا دل اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق سے روشن و آباد و سرشار ہے یا اس میں دنیا اور شیطان کا بسیرا ہے۔

☆ کیا ہمارا دل مٹی میں پارچہ فروش کی طرح ہے یا غلاف خانہ کعبہ سے لپٹ کر رونے والے کی طرح۔

ان سوالات کے جوابات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہم دنیا کے بازار سے آخرت کا سودا خرید رہے ہیں یا دنیا کی خاطر آخرت فروخت کر رہے ہیں۔ ہمارے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے واقعات گواہ ہیں کہ اکثریت کا رخ دنیا کی طرف اور ساتھ شیطان کا ہے۔ کہیں میں بھی تو اس میں شامل نہیں ہوں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ خیر خیر ہے اور غیر غیر ہے۔ اس لئے اپنا حال اور رخ درست رکھنے کے لئے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہئے ورنہ سوائے بچھتاوے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔

بنا سنوار کر پیش کرتی ہوں لیکن وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں اس لئے جب سے مجھے وجود بخشا گیا ہے میں کنواری کی کنواری ہوں۔

اور یہ تو انسان کے اپنے ارادہ و عزم پر منحصر ہے کہ وہ کیا بننا پسند کرتا ہے غنث، مؤنث یا مذکر۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

اور جس نے دنیا کا ارادہ کیا اس کے لئے دنیا ہے اور جس نے عقبیٰ کا ارادہ کیا اس کے لئے عقبیٰ ہے اور جس نے مولا کا ارادہ کیا اس کے لئے سب کچھ ہے۔

(میں المنقرض ۳۳/۲۲/۲۳)

نقل ہے کہ ایک روز حضرت شیخ ثعلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ سے باہر آئے اور ایک غنث کے گھر جا کر بیٹھ گئے اور انہیں غنث لوگوں میں سکونت اختیار کر لی۔ مریدوں نے عرض کی: ”حضرت! کیا معاملہ ہے۔“

فرمایا:

”تمام عالم میں تین گروہوں کے لوگ ہوتے ہیں مردوزن و غنث۔ ان میں سے مرد تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے اور زن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا تھیں۔ میں ان دونوں سے خارج ہوں۔ بس میں ناچار ہو کر اس گروہ میں آ گیا ہوں۔“

پس معلوم ہوا کہ اہل ذکر و فکر زن ہیں اور اہل استغراق مرد ہیں اور جو کوئی دنیا میں ہے اور ان دو گروہوں میں سے نہیں ہے وہ غنث ہے۔ (میں المنقرض ۱۸۲)

ہم کیا ہیں اور ہمارا حال کیا ہے۔ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کوئی شخص خود کو غنث یا مؤنث کہلوانا پسند نہیں کرتا ہے لیکن اگر وہ مرد ہے تو پھر اس میں وہ خوبیاں بھی ہونی چاہئیں۔ خالی مرد کہنے سے کوئی مرد نہیں بن جاتا۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جو

☆ دنیا کو تین طلاقیں دے کر اس سے الگ ہو۔

☆ زندگی کا ایک لمحہ یا دالہی اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسر کرتا ہو۔

☆ آخرت کا بیٹا ہو۔

☆ بد عقیدگی، بد عادات اور بد اعمال سے کنارہ کش ہو۔

مرد بنو

ایک بزرگ نے دنیا کو نہایت حسین و خوبصورت و شیرہ کی شکل میں دیکھا۔ آپ نے

ان سے پوچھا:

”کیا بات ہے کہ تو ابھی تک کنواری ہے حالانکہ لاکھوں لوگوں نے تم سے قربت کی ہے۔“

وہ بولی:

”جنہوں نے مجھ سے قربت کی وہ سب نامرد نکلے اور جو مرد تھے انہوں نے مجھے منہ بھی نہ لگایا۔ اس لئے میں ابھی تک باکرہ ہوں۔“ (سہری دور ۸۵)

صاحبو! حدیث پاک ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

دنیا کا طالب غنث عاقبت کا طالب مؤنث اور مولا کا طالب مذکر ہوتا ہے۔

(فضل القاصد ۷۴)

اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر لوگوں کو پرکھا جائے تو اکثریت غنثوں اور مؤنثوں کی ہے اور خال خال مرد ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے طلبگار ہیں۔

کسی بزرگ نے دنیا سے پوچھا:

”انگنت لوگوں نے تمہارے ساتھ مقاربت کی ہے لیکن تم کنواری کی کنواری ہو۔“

سنا تو بولی:

”جو لوگ مجھ پر جان چڑکتے ہیں اور میری طلب میں دیوانے ہیں وہ سب غنث ہیں اور

جو لوگ عقبیٰ کے دلدادہ ہیں وہ مؤنث ہیں اور میں بھی مؤنث ہوں۔ ان کی میرے ساتھ قربت

بے معنی ہے لیکن جو طالب مولا ہیں وہ میرے نزدیک نہیں آتے۔ میں ان کو بلائی ہوں۔ خود کو

- ☆ مکارم اخلاق کا پیکر ہو۔
- ☆ عجز و انکساری و تواضع کا پیکر ہو۔
- ☆ غرور و تکبر و عنوت سے پاک ہو۔
- ☆ طمع، لالچ، ریا اور حرص و ہوی سے دور ہو۔
- ☆ ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دوسرے میں حدیث مبارکہ تھامے ہو۔
- ☆ نیکیوں پر حریص ہو۔
- ☆ مخلوق اللہ کا خیر خواہ ہو۔
- ☆ حقوق اللہ و حقوق العباد ادا کرتا ہو۔
- ☆ ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو اذیت نہ دیتا ہو۔
- ☆ جھوٹ نہ بولتا ہو۔
- ☆ عہد شکن نہ ہو۔
- ☆ وعدہ خلافی نہ کرتا ہو۔
- ☆ خائن نہ ہو۔
- ☆ سخی ہو۔
- ☆ لوگوں کو سکھ دیتا ہو۔
- ☆ ماسوا سے لاتعلقی ہو۔
- ☆ شب کی تنہائیوں میں در رحمت خداوندی پر آنسوؤں اور آہوں سے دستک دیتا ہو۔
- ☆ دنیاوی آلائشوں سے تہی دست و دامن ہو۔
- ☆ صرف اللہ تعالیٰ کا طالب ہو۔

کیا ہم منٹ یا منٹ بن کر ہی ساری عمر گزار دیں گے لیکن مرد بن کر جینے میں جو لطف ہے اس کا اندازہ وادراک صرف مرد بن کر ہی کیا جاسکتا ہے اس لئے اے لوگ! مرد بنو۔

لمحہ موجود ہی زندگی ہے

ایک بزرگ نے دوران وعظ حاضرین کو مخاطب کر کے کہا:
 ”تم میں سے کس کو یقین ہے کہ وہ کل تک زندہ رہے گا۔ وہ ہاتھ کھڑا کرے۔“
 لیکن کسی شخص نے ہاتھ کھڑا نہ کیا۔
 اس بزرگ نے دوسرا سوال کیا:
 ”تم میں سے کون ہے جو اپنے اعمال سے مطمئن ہو۔ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔“
 اس پر بھی کسی شخص نے ہاتھ کھڑا نہ کیا تو وہ بزرگ گویا ہوا۔
 ”ہمیں کسی کو بھی یہ یقین نہیں کہ وہ کل تک زندہ رہے گا۔ اگر یقین بھی ہو تو ہم ایک دن میں کیا کر سکتے ہیں۔ دوسری ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال سے مطمئن بھی نہیں ہیں۔“
 اور پھر لمحہ بھر توقف کے بعد وہ بزرگ بڑے دکھ اور درد سے بولا۔
 ”دراصل زندگی ایک دن کی ہے اور وہ آج کا دن ہے۔ اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکیں کرنا چاہئے۔“ (حقیقت دنیا ۵۳)
 صاحبو! زمانے تین ہیں۔

الف: زمانہ ماضی

کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کتنی طویل ہے۔ یہ کئی سالوں پر محیط ہو سکتی ہے۔ یہ لمحہ موجود کی صورت میں آتی ہے اور جب یہ ماضی کا روپ دھارتا ہے تو اس کی جگہ ایک اور لمحہ زندگی کے پیٹ سے نکل کر فوراً موجود ہوتا ہے۔ لمحات کا یہ تیز رفتار تسلسل زندگی کہلاتا ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ صاحب زندگی کیا سلوک رواد کرتا ہے۔
 لمحات زندگی برق رفتاری سے ماضی میں ڈھلتے جا رہے ہیں۔ ہر انسان اس وقت تک

جتنی بھی زندگی بسر کر چکا ہوتا ہے وہ اگر اس کو آواز دے کر کہاں ہے تو اس کی صدائے بازگشت تک سنائی نہیں دیتی ہے۔ نہ جانے وہ کہاں گم ہو جاتی ہے۔ البتہ انسان کے پاس اس کی اچھی یا بری یاد باقی رہ جاتی ہے۔

لحمہ موجود سے اگر نیک سلوک کیا جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور محبت و عشق میں گزارا جاتا ہے تو وہ تاباں و روشن ماضی بن جاتا ہے اور بقیہ زندگی ہے اس کے پیچھے آنے والے لمحات مبدل بہ نیکیاں ہوتے رہتے ہیں اور اگر اس سے برابر تاؤ کیا جاتا ہے۔ اسے نفس و شیطان و خواہشات کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو تاریک و داغدار ماضی بن کر آگ کے شعلوں میں لپٹ جاتا ہے اور اس کے بعد کے آنے والے لمحات بھی اسی سانچے میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور جب لحمہ یہ لمحہ زندگی کے تمام لمحات اختتام پذیر ہو جاتے ہیں تو انسان اپنے اچھے یا برے انجام کے لئے موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔

ماضی اچھے اور برے نیک اور بد اعمال کا صحیفہ انسانی ہے۔ اگر انسان اپنی بد اعمالیوں سے توبہ انصوحا کر لے تو رحمتوں اور محبتوں والا رب کریم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اگر وہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے تو اس سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور ایسے انسان پر چند نصائح بے اثر ثابت ہوتے ہیں۔ یہ صورت انتہائی خطرناک ہے جو اپنے دامن میں المناک برہادیاں سمیٹے ہوئے ہے۔

یہ تو سب جانتے ہیں کہ اعمال بد مستوجب سزا ہیں لیکن حضرت انسان نے جو اعمال صالحہ کئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں قطعاً اطمینان نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہیں یا مردود۔ ان کے متعلق کیا خدا کی فیصلہ صادر ہوگا۔ اس لئے انسان کو ہر لمحہ لڑزاں و ترساں رہنا چاہئے۔

ب: زمانہ مستقبل

انسانی زندگی کی بے ثباتی کا یہ عالم ہے کہ لحمہ موجود میں اندر گئے ہوئے سانس کے بارے میں یقین سے کہا نہیں جاسکتا کہ باہر بھی آئے گا یا نہیں اس لئے مستقبل غیر یقینی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بقول حضرت فضل شاہ قلوب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حال مستقبل کا آئینہ دار ہے۔ لہذا تینوں زمانوں پر پہلے ہوئے صالح و غیر صالح اعمال کا سرچشمہ انسان بذات خود

ہے کیونکہ اسے اپنی طرز پر زندگی بسر کرنے کا کلی اختیار حاصل ہے اور وہ زندگی کو جو بھی رخ دیتا یا جس راہ پر چلاتا ہے وہی اس کی شناخت بن جاتی ہے۔

ج: زمانہ حال

زندگی صرف آج کے دن کا نام ہے کیونکہ جو دن گزر گیا ہے وہ اب اپنا نہیں ہے کہ اس میں کچھ کیا جاسکے اور کل کس نے دیکھا ہے۔ لہذا لحمہ موجود ہی صرف زندگی ہے جس میں انسان سانس لیتا ہے اور اسی دوران میں اس نے اپنی عاقبت کو سنوارنا یا بگاڑنا ہوتا ہے۔ انی لئے بزرگان دین کہتے ہیں۔

”جو دم غافل سو دم کافر“

لحمہ موجود کے لئے انسان کا ماضی اس کے لئے اتالیق و واعظ و دوست کا مقام رکھتا ہے۔ تقویٰ و پرہیزگاری پر مشتمل ماضی اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور سچی اور سیدھی راہ پر رواں دواں رہنے کی مسلسل تلقین کرتا رہتا ہے لیکن گناہوں و بد اعمالیوں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں میں لت پت ماضی بھی اسے ان سے باز آنے کو کہتا ہے لیکن اس کے اندر بیٹھا ہوا شیطان ماضی کی اس ٹیف سی آواز کو اس تک پہنچنے میں رکاوٹ بنا رہتا ہے۔

لحمہ موجود کا تعلق بیک وقت آخرت اور دنیا کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بے حد قوت پرواز ہوتی ہے اور اس کے استعمال کا حق باری تعالیٰ نے انسان کو تفویض کیا ہے۔ وہ اس کی قوت سے جس رفتار سے چاہے آخرت میں جنت الفردوس تعمیر کرنے اور دنیا کے فانی کی رنگینیوں لذتوں اور عشرتوں کو بھی اپنے دامن میں سمیٹنے کے لئے بروئے کار لاسکتا ہے اس لئے یہ اصول و گرانما یہ ہے۔ اور دنیا کے خزانے اس کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ یہ زندگی ہے اور اس کا خیاع ناقابل عطا نقصان ہے۔

لحمہ موجود کے اندر مسکراتی جنت بھی مخوف خرام ہے اور دوزخ کے ہیبت و نہیب شعلے بھی بھڑک رہے ہیں۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اس کے اندر سے کیا حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ اس پر تصرف کا اختیار صرف اسے میسر ہے۔

لحمہ موجود ایک ایسا راستہ ہے جو نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی کی دلفریب و مشکبار دواویوں کی طرف بلکہ نفس و شیطان و خواہشات

کی پر خار کھائیوں کی جانب بھی نکل جاتا ہے۔ یہ وہ منزلیں ہیں۔ اگر انسان نے پہلی منزل کی طرف جانا ہو تو لمحہ موجود بہترین ساتھی ثابت ہوتا ہے اور اگر اس نے دوسری منزل کو مقصود بنا رکھا ہے اور اس نے صرف مال و زر جاہ و مرتبہ اور دنیا کی غلامی اختیار کرنی ہے تو اس سے بڑا دشمن بھی اور کوئی نہیں ہے۔

لمحہ موجود کی حیثیت ایک مسافر کی بھی ہے جس کی منزل آخرت اور اس کی گزر گاہ دنیا کے بارونق ویرانے ہیں۔ اس مسافر کا ہادی و رہبر بھی انسان ہے۔ اگر وہ اس کا رخ آخرت کی طرف کر دیتا ہے تو اسے پاک دائمی مقام دوام حاصل ہو جاتا ہے اور اگر وہ اس کا چہرہ دنیا کی طرف موڑ دیتا ہے تو ذلت و رسوائی اور خاک و آگ اس سے چٹ جاتی ہے۔ اس ہنگام نفس و شیطان عالم سرمستی میں رقص کرنے لگتے ہیں۔

لمحہ موجود یعنی زندگی انتہائی مختصر اور سفر آخرت نہایت طویل و دشمن ہے۔ دنیا سے بوقت رخصت یہ اپنے ساتھ جنت یا دوزخ میں سے کوئی ایک خرید کر لے جاتا ہے جس کا راز آغوش قبر میں منکشف ہو جاتا ہے۔ اگر اس پر رب و ردد اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداریوں اور محبت و عشق کی مہر ثبت ہوتی ہے تو جنت الفردوس کو چشمِ براه پاتا ہے اور رب کریم کی نعمتیں اور رحمتیں اسے اپنے زرعے میں لے لیتی ہیں اور اگر اس پر نفس و شیطان و خواہشات کا ٹھہرا لگا ہو تو جہنم کو خطر پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا غیض و غضب اسے گھیر لیتا ہے۔

لمحہ موجود میں جنت کا سودا کرنے والے کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص خریداری کے لئے کسی دکان پر جاتا ہے تو دکاندار

☆ مسکرا کر استقبال کرتا ہے۔

☆ السلام علیکم کہنے میں پہل کرتا ہے۔

☆ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے۔

☆ مختلف چیزیں دکھانے پر بد مزگی کا اظہار نہیں کرتا۔

☆ نقص سے پاک اچھی اور اعلیٰ چیز دکھاتا ہے۔

☆ مناسب قیمت بتاتا ہے۔

☆ ماپ تول میں کمی نہیں کرتا۔

☆ گاہک کی کسی بات کا برا نہیں بتاتا۔

☆ اپنے مال کی ناجائز تعریف نہیں کرتا۔

☆ سودا بیچنے کے لئے جموٹ اور قسم کا سہارا نہیں لیتا۔

☆ سودا نا پسند آنے پر بخوشی واپس کر لیتا ہے۔

☆ سودا نہ خریدنے پر برا نہیں مناتا۔

☆ دل میں ذکر اللہ کرتا رہتا ہے۔

☆ کوئی راستہ دریافت کرتا ہے تو خوش دلی سے بتاتا ہے۔

☆ کوئی سائل آتا ہے تو خیرات دیتا ہے۔

☆ نماز کا وقت ہو تو ادا کرتا ہے۔

☆ اس لمحہ موجود میں دکاندار جنت میں گھر بنا رہا ہوتا ہے اور اس کے برعکس کرنے والا

دوزخ میں جگہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔

☆ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا لمحہ موجود کس حال میں بسر ہوتا ہے۔

☆ رخصت کے ساتھ یا شیطان کے ساتھ

☆ جنت کا سودا کرتا ہے یا جہنم کا

☆ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتا ہے یا شیطان کو

☆ ماضی کی یادوں میں گم رہتا ہے اور مستقبل میں

☆ آخرت سنوارتا ہے یا دنیا کو

☆ بھی سوچنے کی بات ہے۔

☆ اگر لمحہ موجود نے جو زندگی ہے اس نے آخرت کو آگے اور دنیا کو پیچھے رکھا ہوا ہے تو

دونوں جہان شاداب و آباد ہیں اور اگر اس نے دنیا کو آگے اور آخرت کو پیچھے کر رکھا ہے تو

دونوں جہاں ویران و برباد ہیں۔

لیکن جو شخص امر بالمعروف اور نہی منکر کرتا ہو لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہو نیکیوں کی طرف دعوت دیتا ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاتا ہو تو لوگ اس کو اچھا سمجھتے نہیں ہیں۔

فی زمانہ حالات ایسے ہیں کہ اگر کسی کو نصیحت کر دو تو وہ سننے کے بجائے کہتا ہے۔
”میں سب جانتا ہوں تم اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو۔“

اگر کسی کے بچے کو بری حرکت سے روکا جائے تو اس کے لواحقین لڑنے کو آ جاتے ہیں۔ لوگ اس وعظ کی کچھ دادر تفریر سنتے ہیں جو غلو ت میں اس کے الٹ کرتا ہو۔ الغرض ہر طرف جھوٹ بد عہدی خیانت اور نفو کوئی نے ڈیرے بجا رکھے ہیں اور لوگ ان سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ اب انہیں برائی کے زمرے میں شامل ہی نہیں کرتے ہیں۔ سو مناجات و صورت اور ہیئت کذا ئی اختیار کرنے والے بھی بجز الا ماشاء اللہ انہیں صفات میں سے کوئی ایک کوئی دو کوئی تین اور کوئی چاروں کا عامل ہے اور لوگوں کی نظر میں نیک ناک سچا اور کھرا مشہور و معروف ہے۔ لوگ ان کے ناموں کے ساتھ ایسی اعلیٰ صفات کے القابات کی قطار لگا دیتے ہیں کہ القابات خود شرمندہ ہو جاتے ہیں لیکن جس کو ان القابات سے نوازا جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے جو کہ ان سے قطعاً عاری ہوتا ہے۔ منافقانہ روشن اور غیر شرعی اقوال و افعال نے ہمارے وجود کے اندر اندھیر چار کھا ہے لیکن ہم نے کبھی ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے۔

نفاق ایک عادت ہے جو رفتہ رفتہ طبیعت بن جاتی ہے۔ عادت کے بدل جانے کا امکان ہوتا ہے لیکن طبیعت بدلتی نہیں ہے۔ جب لوگوں میں منافقت طبیعت کا روپ دھار لیتی ہے تو پھر وہ ان کو اچھی نظر آنے لگتی ہے اور وہ من ترا حاجی بگویم تو مرا ملاں بگو کے تحت ایک دوسرے کو نیک و پار سا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ سب حمام کے ننگے لوگ ہیں۔

فی زمانہ منافقت دیکھ کی طرح بجز الا ماشاء اللہ ہر وجود کو چاٹ رہی ہے۔ دین اسلام کی بہاریں لوگوں سے رخصت ہو چکی ہیں۔ تعلیمات اسلامی کے خوشبودار پھول لوگوں کے قلب و روح و ذہن میں مرجھا چکے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی کو ہماری بد اعمالیوں نے قریب آنے سے روک رکھا ہے۔ ہر سو دنیا کے بندوں دنیا کے بیٹوں دنیا کے پرستاروں اور دنیا کے محبوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ کیا حکمران اور کیا عوام الناس سب اس میں شامل ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کو اچھا اور نیک سمجھتے ہیں اور جو حقیقی معنوں میں نیک و پار سا ہیں وہ ان کی نظروں

حمام کے ننگے لوگ

ایک بزرگ کسی شخص کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو کسی کو کہتے سنا:
”یہ شخص اس شہر کا نیکو کار اور بزرگ آدمی تھا۔“

بزرگ نے سنا تو کہا:

”اگر مجھے پہلے سے اس کا علم ہوتا تو میں اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھاتا۔“

لوگوں نے سوال کیا:

”یا حضرت! ایسا کیوں۔“

فرمایا:

”یہ اس لئے کہ جب تک آدمی متافق نہیں ہوتا لوگوں میں نیک نام نہیں ہوتا

ہے۔“ (کتوبات دوسدی ص ۳۳۱)

صاحبو! وقت جیسے جیسے قیامت کو قریب لا رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کی اکثریت دنیا کے جالوں شیطان کی فریب کاریوں اور نفس کی بوجھ میں گرفتار ہوتی جا رہی ہے۔ مثبت صفات کی جان نشینی منفی صفات کرنے لگی ہیں۔ لوگ انہیں کو کامیابی کی دلیل اور زینہ متصور کرنے لگے ہیں۔ جو شخص مثبت صفات کا حامل ہو اسے قدامت پسند قنوطی اور دور حاضر کا ناکام ترین انسان سمجھا جاتا ہے اور جو شخص جتنا کفر و فریب و دجل میں فنکار ہو۔ چرب زبانی سے جادو جگا سکتا ہو۔ دو غلطے پن کافن جانتا ہو۔ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرنے میں یدِ طوے رکھتا ہو۔ ہندو نصیحت کو نزدیک نہ آنے دیتا ہو۔ اپنی بات سے مکر جانے میں مشاق ہو۔ ہوا کا رخ دیکھ کر چلنے والا ہو۔ جہاں فائدہ نظر آتا ہو وہاں چپک جاتا ہو۔ جلوت میں تسلیم اور غلو ت میں انکار کا خرگرو۔ بگاڑ و فساد کی دعوت دیتا ہو۔ دنیا کی خاطر تمام حدیں عبور کرنے میں دریغ نہ کرتا ہو وہ کامیاب ترین انسان سمجھا جاتا ہے۔

میں معتب ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے ارشاد فرمایا:

لوگوں پر ایسے سال بھی آنے والے ہیں جن میں قریب ہی قریب ہوگا۔ جس میں
جموئے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ خائن کو امانتدار اور امانتدار کو خائن اور اس زمانہ میں
روہیہ بہت تقریر کرنے والا ہوگا۔

عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! روہیہ کیا ہے۔“

ارشاد فرمایا:

”حقیر اور کمینہ آدمی لوگوں کے انتظام میں مداخلت کرے گا۔“

(حضرت انسان ص ۵۸۹)

ہمارا حال کیا ہے۔

- ☆ کیا ہم منفی صفات کو اچھا سمجھتے ہیں یا نہیں۔
- ☆ کیا ہمارے اندر منافقانہ صفات ہیں یا نہیں۔
- ☆ کیا ہم دین کے حصول میں شرعی حدود کو پامال کرتے ہیں یا نہیں۔
- ☆ کیا ہم دوسروں کی نصیحت سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔
- ☆ کیا ہم حصول دنیا کے لئے منفی صفات پر عمل کرنے کو ضروری خیال کرتے ہیں یا نہیں۔
- ☆ کیا ہم مثبت صفات سے متصف ہیں یا نہیں۔
- ☆ کیا ہماری جلوت و خلوت میں تضاد یا نہیں۔
- ☆ اس آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ لیں، حال عیاں ہو جائے گا۔

کوئی آدمی نہیں ملتا

ایک درویش دن میں چراغ جلائے کچھ ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ کسی نے پوچھا:

”کیا تلاش کر رہے ہو؟“

بولا:

”میں اس آدمی کی تلاش میں ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روح سے زندہ ہو لیکن مجھے
کوئی انسان ملتا نہیں ہے۔“

وہ شخص گویا ہوا:

”یہ سارا بازار انسانوں سے بھرا پڑا ہے اور تمہیں کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا۔“

درویش نے جواب دیا:

”میں ایسے آدمی کی تلاش میں ہوں جو غصہ اور حرص کے دقت سیدھے راستے پر

چلتا ہو۔“ (انوار العلوم ج ۵ ص ۶۵)

غصہ کے متعلق ایک اور واقعہ ہے۔ کہتے ہیں:

کسی صاحب دل نے ایک پہلوان کو دیکھا کہ غصے کے مارے لال پیلا ہو رہا ہے اور منہ

سے جھاگ اڑ رہا ہے۔ پوچھا:

”اے کیا ہوا؟“

لوگوں نے کہا:

”اے فلاں نے گالی دی ہے۔“

بزرگ نے کہا:

”یہ کم حوصلہ انسان ہماری بھر کم مکر راٹھالیتا ہے مگر چھوٹی سی بات کی تاب نہیں لا

سکتا ہے۔“ (گلستان سعدی ص ۹۸)

صاحبوا ان واقعات میں دو صفات کا ذکر ہے۔

اول: غصہ اور

دوم: حرص

یہ اپنے اندر مثبت اور منفی دونوں پہلو رکھتی ہیں اور ان سے بڑے اچھے کام لئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً

غیر شرعی حرکات پر غصہ کرنا، ناموس دین و رسالت پر حرف گیر پر غصہ کرنا اور معرفت الہیہ میں بلند درجات کے لئے حرص کرنا۔ ٹیکوں پر حریص ہونا وغیرہ یہ اس کا مثبت پہلو ہے اور اگر ان سے دنیا اور اس کے تفریقات کا حصول منکوح ہو تو یہ منفی پہلو ہے۔

جہاں تک غصہ کا تعلق ہے تو یہ حرام ہے۔ غصے کی حالت میں انسان کی عقل دب جاتی اور اس میں فوری واقعہ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ اس ہنگام نصیحت بیکار ہو جاتی ہے۔ غصہ میں آکر بسا اوقات انسان بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیتا ہے۔ کسی کا سر پھوڑ دیتا ہے۔ دست و گریبان ہوتا ہے اور قتل کا ارتکاب بھی کر بیٹھتا ہے لیکن جب غصہ فرو ہوتا ہے تو بجز بچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے لیکن تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے۔

دراصل پہلوان وہ نہیں ہے جو ڈیل ڈول میں بڑا ہونو مند ہو۔ بھاری وزن اٹھا سکتا ہو بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصہ کو نیکل ڈال کر رکھتا ہے اور عقل کو اس کے سپرد نہیں کرتا ہے۔

غصہ کی اصل آگ ہے۔ اس کا زخم دل پر محسوس ہوتا ہے اور اس کی نسبت شیطان سے ہے۔ جب کسی پر غصہ کا بھوت سوار ہوتا ہے تو اس وقت اس کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے کم اور شیطان سے زیادہ ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچا سکتی ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”غصہ میں نہ آیا کرو۔“

پھر عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! مجھے کوئی ایسا مختصر سا کام بتا دیں جس سے مجھے نیک

انجام کی امید بندھ جائے۔“

فرمایا:

”غصہ نہ کیا کرو۔“

اور جتنی بار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا۔

”غصہ نہ کرو۔“

اور فرمایا:

”غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے کہ سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔“

سورہ ال عمران کی آیت ۱۳۳ میں رب کریم فرماتا ہے:

پرہیزگار وہ ہیں جو خوشحالی اور تنگدستی میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وہ غصہ پی جایا کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

”جو شخص غصہ پر قابو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے اور عذاب سے پناہ میں

رکھتا ہے اور اس کی خطائیں بخش دیتا ہے اور جو شخص زبان کو اپنے بس میں رکھتا

ہے اللہ تعالیٰ اس کی شرم و حیا کو محفوظ رکھتا ہے۔“

اور فرمایا:

”دورخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو غصہ کے تحت شرع کی

خلاف ورزی کیا کرتے ہیں۔“

اور فرمایا:

”گھونٹ تو ہر شخص پیا ہی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ترین گھونٹ وہ

ہے جسے غصے کا گھونٹ کہتے ہیں اور جسے پی لیا جائے کہ جو شخص غصے پر مبرو تحمل

کے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے معمور کر دیتا ہے۔“

حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت سفیان ثوری رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”غصہ کے وقت تحمل و بردباری اور طمع کے وقت مہر دقاعت سے کام لینا افضل

ترین عمل ہے۔“

ایک شخص نے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو برا بھلا کہا۔ آپ نے سر جھکا لیا اور کہا:

”تو نے تو یہی کوشش کی تھی کہ طیش میں آ جاؤں اور شیطان سے مغلوب ہو کر اپنے آپ میں نہ رہوں اور تجھے اپنے غصے کا شکار بناؤں تاکہ کل قیامت کو تو میرا دشمن پکڑ سکے۔ لیکن مجھے ایسا کرنے کی کیا پڑی ہے۔“

اور یہ کہہ کر چپ ہو رہے۔

حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے گالی دی۔ انہوں نے کہا:

”اے شخص! میں تو اس گالائی کے طے کرنے میں مشغول ہوں جو میرے اور بہشت کے درمیان حائل ہے۔ اگر میں کامیاب رہا تو تیری بات کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اور اگر ناکام رہا تو جو کچھ تم نے کہا ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ پھر تو میں اس سے بھی بدتر ہوں۔“

یہ بزرگ غم آخرت میں اس درجہ مستغرق رہتے تھے کہ گالی پر انہیں غصہ نہ آیا۔

کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی۔ فرمایا:

”(تو نے تو کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ) جو کچھ ہمارے بارے میں تجھ سے پوشیدہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے (جو تم نے کہا) پس اپنی اسی مشغولیت کے باعث انہیں غصہ نہ آیا۔“

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بڑھیا نے ریا کار کہا۔ آپ نے فرمایا:

”مجھے کسی نے نہ پہچانا مگر تو نے (خوب پہچانا)“

حضرت حمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے کوئی بری بات کہی۔ فرمایا:

”اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔“

غصہ کی پانچ وجوہات ہیں۔

۱۔ تکبر

تکبر آدمی ذرا سی بات پر جو اس کے (نزدیک) خلاف تعظیم ہو غضبناک ہو جاتا ہے۔

اس کا علاج عجز و انکساری ہے۔

۲۔ عجب

اپنی شان بگھارنا اور خود کو بہت کچھ سمجھنا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرے۔

۳۔ مزاح

ایسی مذاق ٹھٹھہ بھول کرنا عموماً غصہ و غضب پر ہی ختم ہوا کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی خود کو کار آخرت میں اس درجہ مشغول رکھے کہ مزاح سے دور رہ سکے۔

۴۔ ملامت کرنا

کسی کے عیب نکالنا۔ یہ بھی غصہ کو حرکت میں لانے کا سبب ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو پیش نظر رکھے کہ جب تک وہ خود بے عیب نہ ہو اس وقت تک وہ دوسروں کے عیب نکالنے کا کوئی حق نہیں رکھتا ہے۔

۵۔ حرص و لالچ

اس بات کی کہ جاہ و جلال میں زیادتی ہو سکے۔ ان سے حاجتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس حقیقت کو پہچانے کہ غصے کی آفت اور فساد اس طرح نقصان دہ ہے کہ اس کے لئے نہ صرف دنیا بلکہ اگلے جہان میں بھی انتہائی طور پر ضرر رساں ثابت ہوگی۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غصہ کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ یہ انسان کے لئے اسلحہ کا کام دے اور جو بات اس کے لئے مضر ہو اس (کے فرد) سے اس کو محفوظ رکھے۔ لیکن

جب غصہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے کیونکہ غصہ کی مثال اس آگ کی

مانند ہے جو دل پر برپا ہوتی ہے اس کا دھواں اٹھ کر دماغ میں پھیل جاتا ہے اور گوشہ عقل و اندیشہ کو

تاریک کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ دور اندیشی اور فکر محتمل سے دور ہو جاتی ہے۔ دماغ اس غار کی

طرح ہو جاتا ہے جو دھوئیں سے بھرا ہوا اور کوئی چیز سمجھائی نہ دے اور یہ انتہائی مذموم بات ہے۔

اسی لئے کہا گیا ہے کہ غصہ عقل کا بھوت ہے اور اگر غصہ بالکل کمزور اور ضعیف ہو تو یہ بھی مذموم

ہے کہ ناموس حرم اور ناموس دین کی حیثیت بھی باقی نہ رہے۔ لہذا غصہ میں جہاں افراط مذموم ہے

وہاں تقریباً (ضعف و کمزوری) بھی درست نہیں ہے بلکہ اعتدال لازم ہے۔

(کیسے سعادت من ۶۳۵-۶۵۱)

جہاں تک حرم کا تعلق ہے تو یہ ایک لمبی دور کی مانند ہے جس کا کوئی سرانہ ہو۔ یہ محمود بھی ہے اور مذموم بھی۔ علم قرآن و حدیث و فقہ کے حصول، مسلمانوں کی فلاح و بہبود و اصلاح کرنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لئے نیکیوں میں سبقت کرنے کی حرم محمود ہے لیکن ایسے لوگ فی زمانہ آٹے میں نمک کی مانند ہیں جبکہ لوگوں کی اکثریت حرم مذموم کی شکار ہے اور اس کا سارا وقت دنیا اور اس کے تعیشیات کی دستیابی، مال و زر کے ڈھیر لگانے، جاہ و منصب و اقتدار کے لئے سرگرم عمل رہنے اور اپنی منفعت و فائدے کے لئے دوسروں پر ظلم و ستم ڈھانے میں بسر ہوتا ہے۔

جب ایک بار انسان حرم دہوی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جنجال سے نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ حرم بڑی کثیر العیال ہے۔ اس کے پیٹ سے تازہ بہ تازہ اور نوع بہ نوع حرمیں جنم لیتی ہیں اور انسان کا ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب حرم اپنی انجہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر انسان کی نگاہ میں کسی قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہ کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ وہ آنکھیں بند کر کے گناہوں کے راستے پر بگٹٹ بھاگتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب انسان کی ہڈیاں خستہ ہو جاتی ہیں۔ جوانی کا جوش و جذبہ سرد پڑ جاتا ہے۔ جسم کا ماس بوسیدہ ہو کر ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ چند قدم چلنے کے لئے اسے دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور مختلف امراض اس کے وجود کو اندر اور باہر سے کھینچ کر دیتے ہیں تو حرم ایسی نامراد شے ہے کہ پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے۔ (حضرت انسان ص ۱۶۳)

حضرت امام ترمذی بروایت حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیئے جائیں تو وہ ان کو اتنا ضرر نہیں پہنچاتے جتنا مال اور جاہ و منصب کی حرم مسلمانوں کے دین کو ضرر پہنچاتی ہے۔“

(شرح صحیح مسلم ج ۷ ص ۱۱۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے۔ ایک لمبی زندگی اور

دوسری مال کی محبت۔“ (شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۰۷)

اگر گرد و پیش میں نگاہ دوڑا کر دیکھیں تو ایسا کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے جو غصہ اور حرم سے آخرت سنوارنے کا کام لیتا ہو۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لئے بروئے کار لاتے ہیں۔ ایسے خال خال لوگ ہیں جو ان سے شریعت کے نفاذ، اسلام کے بول بالا اور محبت و معرفت الہیہ اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کے لئے کام لیتے ہوں۔

ہمارا حال کیا ہے؟

- ☆ کیا ہم غصہ اور حرم کا اظہار دنیا کے لئے کرتے ہیں یا آخرت کے سنوارنے کے لئے۔
 - ☆ کیا بحالت غصہ ہم خود پر قابو رکھتے ہیں یا نہیں۔
 - ☆ کیا ہم نیکیوں میں سبقت کے لئے حرم سے کام لیتے ہیں یا نہیں۔
 - ☆ کیا ہمیں غیر شرعی حرکتوں پر غصہ آتا ہے یا نہیں۔
 - ☆ کیا ہم اہل خانہ اور زیر دستوں پر جا بے جا غصہ کرتے ہیں یا نہیں۔
 - ☆ کیا ہم نے غصہ کو ہر وقت ناک پر رکھا ہوتا ہے یا نہیں۔
 - ☆ کیا ہم دنیاوی اشیاء کی حرم میں مبتلا ہیں یا نہیں۔
- اگر غصہ اور حرم کا منفی پہلو آپ کے اندر موجود ہے تو اس کو مثبت پہلو میں بدلنے کے لئے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں ورنہ یہ دونوں آپ کو دنیا و آخرت میں لے ڈوبیں گی۔

اپنے کام سے کام رکھو

بنی اسرائیل میں ایک شخص نے برسوں عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جا کر اس عابد سے کہو:

”تم ہمارے کسی کام کے نہیں ہو۔ بیکار اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے ہوئے ہو۔ تمہیں دوزخی ہونے کی خبر دی جاتی ہے۔“

اس شخص نے بڑے تحمل سے سنا اور بڑی متانت سے جواب دیا:

”میں تو بندہ ہوں۔ مجھے بندگی سے کام ہے۔ خدائی میرا کام نہیں ہے۔ اس کو وہ خوب جانتا ہے۔“

فرشتوں نے بارگاہ الہی میں جا کر عابد کا جواب دہرایا۔

رحیم و کریم اللہ نے فرمایا:

”میرے دروالم اور شدید آزمائش کے باوجود میری بندگی سے متنبہ نہیں موڑتا تو پھر میں اپنی شان کریمی سے کیسے پھر جاؤں۔ میں بھی اس پر نگاہ کرم کروں گا۔“

(مکتوبات دہدئی ص ۱۷۴)

صاحبو! اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ (الذریعۃ: ۵۶) لفظ عبادت چہر ایک مخصوص فرائض کی ادائیگی کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض کی بجا آوری کا نام عبادت ہے اور اس کا جزو اعظم اور شرط اول خلوص نیت اور طلب خوشنودی و رضائے الہیہ ہے۔

زندگی میں انگنت موڑ آتے اور حالات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ رنج اور پریشانیاں بھی گھیرتی ہیں۔ قبض و بسط کا بھی مقام آتا ہے۔ شیطانی سوچوں اور فکروں کی بھی یلغار ہوتی ہے۔ دست نما دشمن براہ راست سے انحراف پر بھی اکساتے ہیں لیکن بندے کا یہ کام ہے کہ ہر حال میں بارگاہ خداوندی میں اپنا سرغیاں جھکائے رکھے۔ دل کو ماسوا سے دنیا کی محبت سے

نفسانی خواہشات سے پاک اور رب درود اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آباد و روشن رکھے اور یکسوئی و خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت میں مصروف رہے کیونکہ ساری بھلائی کا مرکز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسی لئے حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام نے لے کر محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک جتنے انبیاء و رسل علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے سب کے سب اپنے امتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تلقین و ہدایت فرمایا کرتے تھے۔

یہ تو سب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص غلام خریدتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ خدا حکوار تا بعد از اور فرمانبردار ہو۔ اگر وہ ایسا نہ ہو تو مالک اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ سزا دیتا ہے یا فروخت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے اس کے غلام ہیں لہذا انہیں اس کی عبادت کرنی چاہئے اور صرف اپنے کام سے کام رکھنا چاہئے۔

بنی اسرائیل کے عابد کو معلوم ہونے کے باوجود کہ اس کی عبادت و ریاضت بارگاہ خداوندی میں نامقبول ہے۔ وہ اس سے رخ نہیں موڑتا ہے اور صرف اتنا کہتا ہے۔

”میرا کام بندگی کرتا ہے خدائی کرنا نہیں ہے۔“

لہذا اس کے اس خلوص اور ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی و رحمت اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا:

اے داؤد (علیہ السلام)! میرے اعلیٰ زمین کو بتا دو کہ جو مجھ سے محبت کرے میں اس کا حبیب ہوں۔ جو میری ہم نشینی کرے میں اس کا ہم نشین ہوں۔ جو میرے ذکر سے مانوس ہو میں اس کا انیس ہوں۔ جو میری مصاحبت کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ جو مجھے جن لے میں اسے چننے والا ہوں۔ جو میری اطاعت کرے میں اس کی دعا قبول کرنے والا ہوں۔ جو بندہ بھی قلبی یقین رکھتے ہوئے مجھ سے محبت کرتا ہے اسے اپنے لئے قبول کر لیتا ہوں۔ (اپنا بتا لیتا ہوں) (مکالمۃ القلوب ص ۳۴۸)

بعض سلف سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صدیق کی طرف الہام کیا کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ میرے مشتاق ہیں اور میں ان کا مشتاق ہوں۔ وہ میری یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ وہ میری

طرف دیکھتے ہیں میں ان پر نظر فرماتا ہوں۔ اگر تو ان کی راہ پر چلا تو تجھ سے محبت کروں گا۔ اور اگر ان سے اعراض کیا تو تجھ پر ناراض ہو جاؤں گا۔

عرض کیا:

”اے رب تعالیٰ! ان کی علامت کیا ہے۔“

فرمایا:

”وہ دن کو سایہ کا اس طرح دھیان رکھتے ہیں جیسا کہ ایک مہربان چرواہا اپنی بکریوں کا دھیان رکھتا ہے اور غروب آفتاب کی طرف اس طرح مائل ہیں جیسا کہ غروب کے وقت پرندہ اپنے گھونسلے کی طرف لپکتا ہے۔ جب رات آتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ چار پائیاں بچھا دی جاتی ہیں۔ بستر لگ جاتے ہیں۔ اور دوست دوست کے ساتھ خلوت پذیر ہوتے ہیں تو میری خاطر قدم گاڑ لیتے ہیں (یعنی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں) اپنے چہرے میرے سامنے بچھا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ مناجات کرتے ہیں اور میرے انعام کے لئے میرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ کچھ چیخنے اور رونے والے ہیں۔ کچھ آہیں بھرنے والے اور فریاد کرنے والے ہیں۔ کچھ کھڑے اور بیٹھے ہیں۔ کچھ رکوع و سجود میں ہیں۔ میری محبت کی وجہ سے فریاد کرتے ہیں۔ میں سنتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ان کو تین چیزیں عطا کرتا ہوں۔

الف: ان کے دلوں میں اپنا نور ڈال دیتا ہوں۔

ب: اگر ان کے میزان میں آسمان وزمین اور ان کی ہر چیز ہو تو بھی میں ان کی خاطر کم سمجھتا ہوں (یعنی زیادہ عطا کرنا چاہتا ہوں) اور

ج: میں ان کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں اور تم سمجھتے ہو کہ جس کی طرف میں نے رخ فرمایا وہ ان باتوں کو جانتا ہے جو میں (دوسروں سے) چھپانا چاہتا ہوں۔

(مکاشفۃ القلوب ص ۳۲۹)

بندہ بندگی سے عبارت ہے۔ اس کے بغیر شرمندگی ہے اور شرمندگی بھی ایسی کہ منہ چھپانے کو دنیا و آخرت میں کہیں بھی جگہ نہیں ملتی ہے نہ ملے گی۔ اس لئے بندے کو جس مقصد کے لئے تخلیق کیا گیا ہے اسے ہمہ وقت اپنے کام سے کام رکھنا چاہئے۔ اسی میں اس کی فلاح دارین کا راز مضمر ہے اور اس حقیقت کا ادراک جانوروں کو بھی ہے۔

کہتے ہیں ایک پتھر اور اس کی ماں پانی پی رہے تھے۔ وہاں کچھ لوگ بیٹیاں بجاتے

تھے۔ پتھر ایسیوں کی آواز سے بدک جاتا تھا۔ ماں نے پوچھا:

”تم کیوں تسلی سے پانی نہیں پی رہے ہو۔“

پتھر نے کہا:

”مجھے ان بیٹیوں سے ڈر لگتا ہے اور میں اپنا دھیان پانی کی طرف نہیں کر سکتا۔

ماں نے کہا:

”بیٹا! جب سے یہ دنیا بنی ہے فضول کام کرنے والے یہاں رہے ہیں۔ تم اپنا

کام کرتے جاؤ۔ ان سے نہ گھبرا۔ پانی تیزی سے بہتا جا رہا ہے۔ تم صرف پانی

کی طرف دیکھو۔“ (انوار العلوم ج ۳ ص ۸۳)

لاریب کھیل تماشے کا دوسرا نام دنیا ہے اور اس میں بے مقصد فضول اور لہو و لعب میں زندگی بسر کرنے والوں کی بہتات ہے۔ فی زمانہ تو ان کا نیٹ ورک ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کو اپنی ڈگر پر لے آئیں اور ان کا رخ نیکیوں کی طرف سے ہٹا کر فضولیات و لغویات و خرافات کی طرف موڑ دیں۔ زندگی چند روزہ ہے اور وقت کا دریا بڑی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ اس کا ہر لمحہ بڑا گرانا ہے۔ یہ لمحہ کیسے گزرا اور کس طرح گزرتا چاہئے تھا اگر اس کا ادراک ہو جائے تو زندگی کے چلن میں نمایاں تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھا جائے۔

کہتے ہیں ایک بزرگ سے لوگوں نے کہا:

”اس شہر کا بادشاہ بڑا اچھا ہے۔ رات بھر عبادت کرتا ہے۔ نمازیں اور نوافل ادا

کرتا ہے۔“

انہوں نے جواب دیا:

”بے چارہ اپنی راہ بھول گیا ہے اور دوسروں کے کام کو اپنے سر لے لیا ہے۔“

لوگوں نے کہا:

”یا شیخ! یہ کس طرح؟“

فرمایا:

”اس کے لئے سلوک کی راہ یہ ہے کہ اپنی دولت اور نعمت سے بھوکوں کا پیٹ

بھرنے لگوں کو کپڑا پہنائے برباد دلوں کو آباد کرنے ضرورت مندوں کی حاجت

پوری کرے رعیت کے حقوق ادا کرے۔ نماز نفل اور شب بیداری تو فقراء کا کام ہے۔ ہر آدمی کو اپنے منصب کے مطابق کام کرنا چاہئے۔

(مکتوبات دہمادی ص ۳۳۵)

وہ لوگ جو اپنے کام سے کام نہیں رکھتے اور اپنے منصب کے لحاظ سے اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں کہے باشند کہ وہ گدا ہے یا شاہ۔ امیر ہے یا غریب۔ آجر ہے یا اجیر۔ استاد ہے یا شاگرد۔ خطیب ہے یا سامعین۔ امام ہے یا مقتدی۔ مالک ہے یا مزدور۔ دکاندار ہے یا گاہک۔ بھر ہے یا مرید۔ وہ اپنے اور دوسروں کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے۔ معاشرے میں فساد برپا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہئے۔

”جس کا کام اسی کو سنا جائے“

سچ تو یہ ہے کہ جس شخص کے ذمہ جو ذمہ داری ہے اسے بطریق احسن ایمانداری سے نبھائے اور خواہ مخواہ دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پر نہ لے۔ اس سے ہر سطح پر خلل واقع ہو جاتا ہے۔ بدظنی و نفرت کی فصلیں اگے لگتی ہیں۔ دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ وہ شخص جو لوگوں کا امیر ہے اس سے لوگوں کے متعلق سوال ہوگا اور جو مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے اس سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی محافظ ہے۔ اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔ نوکر اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اس سے اس کی بابت پوچھ گچھ ہوگی۔ سن لو تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور اس کی رعیت کے متعلق اس سے پرسش ہوگی۔ (صحیح بخاری ج ۱ حدیث ۳۳۷۴)

حاکم وقت کے سر پر ہر وقت رعیت کے حقوق کی تلواریں لگتی رہتی ہے۔ اگر وہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی طرف سے مجرمانہ غفلت برتتا ہے تو اس کا زہد و تقویٰ اسے عذاب خداوندی سے نہیں بچا سکے گا۔

حضرت فضل شاہ تلمب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

”قوم کا سردار خادم ہوتا ہے اور خادم خدمت سے بنتا ہے لیکن نفس خدمت کو قبول

کرنے سے ہمیشہ گریزاں رہتا ہے۔ یہ خدمت کو صرف اس وقت قبول کرتا ہے جب کسی سے محبت ہو۔ اکثر قائدین دنیا عوام کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹے ہیں۔ لوگوں کو اس قائد کے پیچھے لگنا چاہئے جو منزل پر پہنچانے کا نہ صرف دعویٰ کرے بلکہ ہدایت یافتہ بھی ہو۔“ (خصال خواص ص ۱۹۱)

دور حاضر کے حاکم و حکمران اور قائدین کی طرح بھی قائد کہلانے کے مستحق نہیں ہیں جن کے لالچ و طمع کے پیٹ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ ان کی حکمرانی جن ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے وہ یہ ہیں:

- ☆ قول و فعل میں تضاد
- ☆ رعیت کے حقوق کی عدم ادائیگی
- ☆ مفاد پرستی
- ☆ ملکی دولت پر ذاتی اجارہ داری
- ☆ اثر پاروری و دوست نوازی
- ☆ نا اہل مشیروں و وزیروں کی فوج ظفر موج
- ☆ غیروں سے دوستی اور اپنوں سے دشمنی
- ☆ حب الوطنی سے عاری
- ☆ انصاف و عدل کی عدم دستیابی
- ☆ لوٹ کھسوٹ
- ☆ قانون سے بالاتری
- ☆ منافقت
- ☆ نااہلیت

اور جب ایسے نا اہل حکمرانوں کو زوال کے جڑے انہیں جکڑتے ہیں تو معصوم بن جاتے ہیں اور اپنے ظلم و استبداد کو جو انہوں نے عوام پر روا رکھا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

جو حاکم اپنے منصب کی قدر نہ پہچانے اور اپنے ہی ظلم و خواہشات کا غلام بنا رہے وہ شدید ترین عذاب کا مستحق ہوگا۔ ہر حکمران کو دس قاعدوں کو مد نظر رکھنا چاہئے۔

پہلا قاعدہ: جب کوئی مقدمہ اس کے رو برو لایا جائے تو فرض کر لے کہ وہ رعایا میں سے ہے اور بادشاہ کوئی اور شخص ہے اور دیکھے کہ رعیت کی حیثیت سے کون سی چیز اسے پسند ہے اور کون سی ناپسند۔ تب جو اپنے لئے پسند نہیں اسے دوسروں کے لئے بھی پسند نہ کرے لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ دعا فریب اور خیانت کرتا ہے۔

دوسرا قاعدہ: حاجتمندوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ اس فکر میں رہے کہ مبادا کسی حاجتمند کی حاجت روائی سے قاصر رہے۔

تیسرا قاعدہ: اپنے آپ کو شہوت و خواہشات میں مشغول نہ رکھے۔

چوتھا قاعدہ: ہر کام کی انجام دہی میں جہاں تک ہو سکے نرمی اختیار کرے نہ کہ درستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

جو حکمران رعایا کے ساتھ نرمی کریگا اس کے ساتھ قیامت کے دن نرمی کی جائے گی۔

پانچواں قاعدہ: تمام رعایا اس سے خوش رہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(اے لوگو!) بہترین حاکم وہ ہے جو تمہیں عزیز رکھے اور تم اسے عزیز رکھو اور بدترین وہ ہے جو تمہارا دشمن ہو اور تمہیں اس سے دشمنی ہو۔ اور تمہاری طرف سے ہمیشہ اس پر لعنت ہوتی رہے اور اس کی طرف سے تم پر اور حاکم کو خوشامد بھی پسند نہیں ہونی چاہئے۔

چھٹا قاعدہ: ایسے کسی شخص کی رضامندی کا جو یا نہ ہو جو شریعت کی مخالفت سے ہی رضامند ہو سکتا ہو۔

ساتواں قاعدہ: فرمانروائی بڑا کٹھن اور صبر آزما کام ہے اور خلق خدا کے کام آتا یعنی ان کی خدمت و حاجت روائی بہت بڑی چیز ہے۔ جس حاکم کو یہ توفیق حاصل ہو کہ اس ذمہ داری کا حق ادا کر سکے اس کو سعادت کے اس مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ اس کے آگے اور کوئی سعادت ہو ہی نہیں سکتی ہے اور اگر اس حق کی ادائیگی میں اس سے تعمیر ہو جائے تو اسے ایسی شقاوت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ کفر کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی شقاوت نہیں ہے۔

آٹھواں قاعدہ: حکمران کو ہمیشہ علماء دیندار کے دیدار کا پیاسا ہونا چاہئے اور ان کا چند نصائح سننے کا حریص ہونا چاہئے لاپٹی و حریص علماء کی محبت سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ اسے قریب دیں گے۔ عالم دیندار وہ ہے جسے لالچ و طمع کی بونک بھی نہ لگی ہو اور وہ ہمیشہ انصاف و

عدل کا مشورہ دے۔

نواں قاعدہ: حکمران کو صرف اس بات پر قناعت نہ کر لینا چاہئے کہ وہ ظلم سے کنارہ کش ہو گیا ہے بلکہ اسے چاہئے کہ اپنے مقرر کردہ عملوں، افسروں اور نوکر چاکروں کو بھی مہذب و شائستہ بنائے اور ظلم کرنے کی اجازت نہ دے کیونکہ ان کے کئے ہوئے مظالم کی پریشانی بھی اسی سے کی جائے گی۔

دسواں قاعدہ: تکبر کا غلبہ ہرگز نہ ہو کیونکہ تکبر ہی انسان کو غصے سے مغلوب کر دیتا ہے اور انتقام کی طرف بلاتا ہے۔ غصہ عقل کا دشمن ہے۔

اسے ہر سطح پر برا بھلا حکمرانوں! ہوش کے ناخن لو اور اپنے کام سے کام رکھو۔

(نور مبین ص ۵۲۲)

ہمارا حال کیا ہے؟

- ☆ کیا ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔
- ☆ کیا ہم خلوص نیت اور رضائے الہی کے لئے عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔
- ☆ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے اور نماز تہجد پڑھتے ہیں یا نہیں۔
- ☆ کیا ہم دنیا کے کھیل تماشوں میں مگن رہتے ہیں یا نہیں۔
- ☆ کیا ہمارا زیادہ تر وقت فضولیات و لغویات میں گزرتا ہے یا نہیں۔
- ☆ کیا ہم اپنے فرائض منصبی ایمانداری سے ادا کرتے ہیں یا نہیں۔
- ☆ کیا ہم حکمرانوں کے در کی خاک چھانتے ہیں یا نہیں۔
- ☆ کیا ہم لوگوں کی خدمت میں خوشی محسوس کرتے ہیں یا نہیں۔
- ☆ کیا ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں یا دوسروں کی سروردی از خود مول لے لیتے ہیں۔
- ☆ محاسبہ نفس سے اندھیرا اور اجالا نمایاں ہونے پر خیر کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے۔

اُڑان

نبی اسرائیل میں دو شخص بڑے نیک اور عبادت گزار تھے۔ ان میں سے ایک پانی پر چلا کرتا تھا اور دوسرا ہوا میں اڑتا تھا۔ ایک دن دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہوا میں اڑنے والے شخص نے پانی پر چلنے والے شخص سے دریافت کیا:

”تم کس عمل سے اس مرتبہ تک پہنچے ہو؟“

اس نے کہا:

”میں نے یہ مرتبہ اپنے نفس کی شہوات سے اور اپنی زبان کو فضول باتوں سے روکنے سے پایا ہے۔“

اور پھر ہوا میں اڑنے والے سے پوچھا:

”جسہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا ہے؟“

اس نے جواب دیا:

”عجز و انکساری سے“۔ (سہری دور، ص ۸۵)

صاحبِ اَدنیائے روحانیت میں جو بلند مقامات درجِ بات ہیں ان کو دنیاوی مراتب میں سے کسی کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں دی جاسکتی ہے۔

دنیا حزرعِ آخرت ہے لہذا روحانی بلند یوں پر پرواز کرنے میں یہ حائل نہیں ہوتی بشرطیکہ اس کو دین کے ہاتھ سے لیا جائے اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ ذوالجلال والا کرام اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین و ارشادات کے مطابق گزارا جائے۔

جب کوئی شخص اللہ جل جلالہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر صدق و صفا، خلوص نیت اور محبت و عشق سے قدم بڑھاتا ہے تو پانی پر چلنا یا ہوا میں اڑنا تو معمولی بات ہے بلکہ ان سے کہیں اعلیٰ و ارفع مقامات پر پرواز کرنے لگتا ہے لیکن اہل محبت و عشق جو معرفت

الہیہ کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں وہ راستے میں آنے والے مقام کرامت پر نظر کرتے ہیں نہ رکتے ہیں۔

معرفت الہیہ اور تقرب الی اللہ کے لئے نفس کو شہوات سے روکنا زبان کی حفاظت کرنا اور عجز و انکساری ایسی صفات ہیں جو بارگاہِ خداوندی میں بے حد پسندیدہ ہیں۔ ان کے ذریعے حضرت انسان کو روحانیت کی بلندیوں پر اُڑان میں مدد ملتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس شہوات کی اتباع سے انسان دنیا کا غلام بن کر رہ جاتا ہے اور دونوں جہانوں میں اپنی بربادی کا سامان کر لیتا ہے۔ زبان کے فضول اور لغو استعمال سے انگشت گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا ہے اور عجز و انکساری کو شجرِ ممنوع قرار دینے سے انسان مغرور و تکبر بن جاتا ہے۔ فرعون و نمرود و ابلیس اس صفت سے نا آشنا اور کوسوں دور تھے۔ ان کا حشر سب کے سامنے ہے۔ یہ اندکان کی پستیوں میں اُڑان ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟

کیا ہماری اُڑان روحانی فضاؤں میں ہے یا ابلیسی فضاؤں میں ہے۔ ہمارے گرد و پیش میں بھنگڑا اڑاتے ہوئے واقعات یہ باگ و دہلیز کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت شہوات کے زہریلے کانٹوں سے غرق حال اور زبان کے نشتروں سے گھائل ہے اور عجز و انکساری پر بزدلی کی کال لٹل رکھی ہے۔

کہیں میں بھی تو اس اکثریت میں شامل نہیں ہوں؟ اس سے فرار اور گلو خلاصی کے لئے موجودہ لمحات زندگی بے حد قیمتی ہیں۔ صرف مردانہ وار پہلا قدم اٹھانے کی دیر ہے۔ جو بڑھ کے تھام لے لیتا اسی کی ہے۔ اے ابلیسی شیخوں میں جکڑے ہوئے انسان! روحانی پر کیف اور لازوال فضا میں تیری اُڑان کی منتظر ہیں۔

تکون کے تین زاویے

ایک بادشاہ کسی درویش کی خدمت میں شاہی کھانا لے کر حاضر ہوا اور کھانے کی درخواست کی۔ درویش نے ایک آئینہ منگوایا اور شاہی مرغن کھانے میں سے ایک لقمہ لے کر اس پر مل دیا۔ تمام آئینہ دھندلا پڑ گیا۔ پھر اس پر درویش نے اپنی جو کی خشک روٹی ملی تو آئینہ شفاف ہو گیا اور پھر بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا:

”آپ کے کھانے آئینہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں لیکن ہماری خوراک نان جویں اس کو جا دیتی ہے۔ مجھے اس سے صاف فرمائیں۔“

یہ سنا تو بادشاہ نے کہا:

”میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیں۔“

درویش نے کہا:

”مجھے کہیاں اور پھر بہت تنگ کرتے ہیں۔ ان کو حکم دیں کہ مجھے ستایا نہ کریں۔“

بادشاہ نے بولا:

”میرے حکم سے تو یہ منع نہیں ہو سکتے۔“

درویش نے کہا:

”جب ایسی حقیر ترین چیزیں بھی آپ کی اطاعت میں نہیں ہیں تو پھر میں آپ سے اور کس چیز کے لئے امداد طلب کروں۔“

یہ سن کر بادشاہ لا جواب ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ (حقیقت دنیا ص ۵۴)

صاحبو! پرانے وقتوں میں مسلمانوں کے خلفاء یا سلاطین حاضر وقت اولیاء اللہ کی خدمت میں آیا جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی کسی مسئلہ کے سلسلہ میں انہیں بلوا بھی بھیجا کرتے تھے اور وہ ان کی وصیتوں پر دل و جان سے عمل بھی کرتے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں

کو شرف قبولیت بخشا ہے اور ان کے واسطے سے رحمتیں نازل فرماتا اور بلائیں دور کرتا ہے۔ کتب میں ایسے واقعات بکثرت ملتے ہیں کہ خلیفہ وقت کسی ولی اللہ سے ملاقات کے لئے گیا لیکن بوجہ اس سے ملنے سے انکار کر دیتا تھا۔ ایک قدر مشترک ایسی تھی اور ہے کہ خلفاء اور بادشاہوں کی طرف سے پیش کی جانوالی اشرفیوں یا روپوں کی قبلی کو کسی نوع قبول نہیں کرتے تھے اور ہیں۔ اگر کوئی بغض ہوتا تو اس کی قبلی کو پکڑ کر جب دباتے تو اس میں سے خون پینے لگتا تھا تو کہتے:

”شرم نہیں آتی۔ ظلم اور ناجائز ذرائع سے جمع کیا ہوا مال حرام ہماری عاقبت خراب کرنے کے لئے لائے ہو۔“

وقت گزرتا رہا۔ دشمنان اسلام کی سازشوں اور مادہ پرستی کی ہوس نے حاکم وقت کو اولیاء اللہ کے قرب سے دور کر دیا اور وہ صرف ان کے مزارات کے غسل کی تقریب وغیرہ میں شامل ہونے پر اکتفا کرنے لگا۔ یہ بات اس کے دل کو گنتی تھی اور ہے کیونکہ وہ خود کو عقل کل سمجھتا تھا اور ہے اور کوئی اللہ کا ولی اس کو نصیحت کرے اور وہ اس پر عمل بھی کرے۔ یہ بات اس کے شیطان اور نفس کو سخت ناگوار گزرتی تھی اور ہے۔ اس نسخہ کیسیا سے اس کی اتنا بھی برقرار رہتی تھی اور ہے۔ اور وہ اپنی سیاست میں اولیاء اللہ کی عقیدت کا جعلی رنگ بھر کر عوام الناس کو دھوکا بھی دیتا تھا اور ہے۔ اس خلا کو علماء سوء نے پر کر دیا تھا اور ہے۔ ان کی چاندی ہو گئی تھی اور ہے۔ وہ حاکم وقت کی گود میں جا بیٹھے تھے اور ہیں۔ حاکم وقت کو اپنی تمناؤں کی آبیاری اور بد اعمالیوں کی پردہ پوشی کے لئے ان کی ضرورت تھی اور ہے۔ لہذا وہ ان کے آگے عہدوں اور مالی منفعت کا دانہ ونکا ڈال دیتا تھا اور ہے اور وہ اپنے دین و ایمان کے دام وصول کرنے لگتے تھے اور ہیں۔

متذکرہ واقعہ میں جن حقائق کی نشاندہی کی گئی ہے وہ یہ ہیں:

☆ حکمران ظلم اور ناجائز ذریعوں سے دولت اکٹھی کرتے ہیں۔

☆ ظلم و حرام کی کمائی سے جو لقمہ پیٹ میں جاتا ہے اس سے آئینہ دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔

☆ ولی اللہ کی روکھی سوکھی روٹی سے سیاہ دل کو میٹل کیا جاسکتا ہے۔

☆ اللہ کے دوست ہر نوع کے لالچ و طمع سے پاک ہوتے ہیں۔

☆ اللہ والے ظالموں اور حرام خوروں کے عطیات اور مال قبول نہیں کرتے ہیں۔

تخت حکمرانی کا نشہ کچھ ایسا ہے کہ وقت کے ہم آہنگ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔

اس پر متمکن شخص اس نشہ اور اپنی عیاشیوں کو برقرار رکھنے کے لئے ہر جائز و ناجائز حربے بروئے کار لانے میں خود کو مادر پدر آزاد سمجھتا ہے۔ حفاظتی حصار کے طور پر اپنے ارد گرد خوشامدیوں، حتیٰ حضور یوں، ذہنی مفلوجوں اور فعلی بیوروں کو جمع کر لیتا ہے اور انہیں اعلیٰ منصبوں اور بے شمار مراعات سے نوازتا ہے اور مخلوق اللہ پر ظلم و استبداد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان پر ناجائز ٹیکسوں اور جرمانوں کا بوجھ لا دیتا ہے۔ ان کے حقوق کو سرعام پامال و ذبح کرتا ہے اور ملکی دولت کو اپنے لئے وقف کر لیتا ہے۔

آج کے دور کا اگر حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے تو حکمران طبقہ وزراء، امراء اور ارباب بست و کشاد لٹیرے اور عوام مظلوم ہے۔ اس تکلیف دہ صورتحال کو وجود بخشنے میں۔ علماء سوء اور خوشامدیوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ انکون کے یہ تین زاویے یعنی ظالم حکمران، علماء سوء اور ذہنی اپانج خوشامدی جس ملک میں چھائے ہوئے ہوں وہ سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، اخلاقی، سماجی، قانونی، تعلیمی، ثقافتی بربادی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ پاکستان اس کی زندہ مثال ہے۔ ایسے حکمران اپنی خود غرضانہ اور منافقانہ اسلوب حکمرانی سے اپنے گرد دشمنوں کی کھپ تیار کر لیتے ہیں۔ اور خوف کے آسیب میں مبتلا ہو جاتے ہیں بلکہ زندہ درگور ہو جاتے ہیں اور جب کبھی یہ اپنی مملاتی قبروں سے باہر آتے ہیں تو بند و قیں ان کے ارد گرد پہرہ دیتی ہیں اور دور دور تک راستے بند ہوتے ہیں اور جب کبھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی مخالفت میں آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں تو ان کا گلا دبانے کے لئے منصوبے بنانے لگتے ہیں اور اپنے پٹھوؤں کو آوازیں دیتے ہیں۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے کئی صدیاں قبل اپنے دور کے حکمرانوں کی جو تصویر کشی کی تھی اس کا کئی گنا زیادہ اطلاق آج کے حکمرانوں پر ہوتا ہے۔
نسخہ کیسیا میں آپ لکھتے ہیں:

ظلم اور ناجائز ذریعوں سے جو مال و دولت حکمرانوں کے پاس ہوتا ہے وہ سب کا سب حرام ہے۔ لہذا علماء اور درویشوں کو ان کے پاس جانا نہیں چاہئے۔ اسی میں دین کی سلامتی ہے اور جن اصحاب جبہ و ستار کا ان کے پاس بغرض سلام یا خوشامد آنا جانا رہتا ہے تو یہ شریعت میں قابل مذمت ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالم امراء (اور سلاطین) کی خصوصیات بیان

فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

☆ نجات وہی پائے گا جو ان سے الگ رہے گا اور جو کوئی اس دنیا میں ان کے ساتھ راہ و رسم رکھے گا اس کا اپنا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا۔

☆ میرے بعد ظالم بادشاہ ہوں گے (جن سے دور رہنا لازم ہوگا)

☆ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین علماء وہ ہیں جو امراء کے پاس جاتے ہیں اور بہترین امراء وہ ہیں جو علماء کے پاس جاتے ہیں۔ (مس ۲۸۲۲۸۲)

موجودہ دور کے حکمرانوں پر لفظ ”ظالم“ خوب پھبتا ہے۔ یہ ظلم و زیادتی سے مال حرام اکٹھا کرتے ہیں۔ علمائے حق تو ان کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ وہ تو شبہات سے بھی بچتے ہیں لیکن خوشامدی، تاہل اور علماء سوء جن کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا مال حرام پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح جھپٹتے ہیں۔ اپنے دل سیاہ سے سیاہ تر کرتے ہیں۔ عاقبت سیاہ کرتے ہیں اور اپنے دل اور ذہن کی سیاہی حکمرانوں کے ظلم کی سیاہی میں ملا کر معاشرے میں ہر نوع کی سیاہیاں بکھیر دیتے ہیں۔ ظلم اندھا ہوتا ہے۔ لہذا ظالم حکمران ان کی ایما اور ہمہ پر لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ انہیں عملاً اذیت دیتے ہیں۔ مخالفین کو بغیر کسی جرم کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جھوٹے مقدمے قائم کرتے ہیں۔ عوام الناس پر نان جوئیں کا حصول ناممکن بنا دیتے ہیں۔ تعلیم و صحت اور انصاف کے دروازے عام لوگوں پر بند کر دیتے ہیں۔ انہیں مہنگائی، مفلسی اور غربت کے جبروں میں کس دیتے ہیں۔ یہ حکمران قانون کو اپنے لئے موم کی تاک بنا دیتے ہیں۔

حکمرانوں کے پاس جانے سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور بزرگان دین کیا فرماتے ہیں وہ بھی سن لیں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا:

”بادشاہ کے دربار سے دور رہا کرو کیونکہ جو کچھ تمہیں وہاں سے ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان تمہیں اپنے دین میں برداشت کرنا پڑتا ہے اور فرمایا: دوزخ میں ایک وادی صرف ان علماء کے لئے مخصوص ہے جو بادشاہوں کی زیارت اور دربار داری کے لئے جایا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ وہ اس وادی میں اور کوئی نہیں جائے گا۔“

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”علماء اور پارساؤں کا امراء کے ساتھ تعلقات استوار کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ (دراصل) منافق ہیں اور دہشتندوں کو دوست رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ریاکار ہیں۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”ایک دیندار شخص جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو بے دین ہو کر واپس آتا ہے۔“

لوگوں نے اس کی وضاحت چاہی تو فرمایا:

”وہاں جا کر وہ کسی ایسے امر کے لئے بادشاہ کی رضا مندی کا طالب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی کا باعث ہوتی ہے۔“

حضرت محمد بن سہر رضى اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے:

”گندگی اور غلاطی پر بیٹھنے والی کھسی اس عالم سے بہتر ہے جو بادشاہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہو۔“

حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں:

”ایک عالم جوں جوں بادشاہ کے قریب ہوتا جاتا ہے توں توں خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔“

حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں:

”جوار یوں کا وجود لوگوں کے لئے اتنا ضرر رساں نہیں ہوتا جتنا کہ بادشاہوں کے پاس جانے والے علماء کا ہوتا ہے۔“

دوستو! جو شخص حکمرانوں کے پاس جاتا ہے اس کے گنہگار ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور یہ معصیت اس کے عمل کلام خاموشی اور اعتقاد میں سے کسی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔
مثلاً

الف: معصیت کردار و عمل

یہ ہے کہ خیال غالب یہی ہے کہ حکمرانوں کے گھر مغضوب ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کے اندر جانا ویسے ہی مناسب نہیں ہے اور باہر بھی مثلاً ان کے خیمے اور تمام ساز و سامان اور فرش وغیرہ حرام ہوتے ہیں۔ لہذا مناسب نہیں کہ ان کے اندر داخل ہوا جائے یا ان پر پاؤں تک بھی

رکھا جائے۔ ان کے سامنے سر جھکانا اور چٹنی چڑی باتیں بنانا اور خوشامد سے کام لینا ایک ظالم کے رویہ و عجزی اور بندگی کا اظہار کرنا ہے جو ناجائز ہے۔

حدیث شریف میں مذکور ہے:

جو شخص کسی دولت مند کے سامنے اظہار عجز کرتا ہے صرف اس لئے کہ وہ صاحب دولت ہے (اور یہ خود مال و دولت سے محروم ہے) تو وہ دولت مند ظالم ہو یا نہ ہو لیکن یہ خوشامدی (اپنے لئے ظالم ضرور ہے کیونکہ اپنے اس مذموم فعل کی وجہ سے یہ) اپنے دین کا ایک حصہ خود اپنے ہاتھوں کھو بیٹھتا ہے۔

ب: معصیت کلام

یہ اس طرح کہ حکمران ظالم ہو اور جانے والا اس کے حق میں دعائیں نکال کرے۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے اور اس کا یوں کہنا ہرگز درست نہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

جو شخص ظالم کے حق میں دعا کرتا ہے اور اس کی درازی عمر کا خواہاں ہوتا ہے وہ گویا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایسا ظالم شخص ہمیشہ دنیا پر مسلط رہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو اور خلق خدا کا دشمن۔

ج: معصیت خاموشی

یہ ہے کہ حکمران یا کسی امیر کے مکان میں جاتا ہے جہاں سامان عیش اور تصاویر دیکھتا ہے اور وہ ظالم شخص زبان سے جھوٹ اور فحش بک رہا ہو۔ ان تمام امور پر خاموش رہنا جائز نہیں۔ احتساب کے لئے زبان کھولنا فرض ہے۔ خلاف شریعت امور دیکھنے کے باوجود احتساب نہ کرنا اور خاموش رہنا۔

د: معصیت اعتقاد

یہ اس طرح کہ ظالم کی طرف میلان و رغبت کرتا ہے۔ اسے دوست و عزیز جانتا ہے۔ اس کی تواضع کو بطور اعتقاد کرتا ہے اور اس کی دولت پر نظر ڈالتا ہے۔ اس طرح دنیا کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

”دنیا داروں کے نزدیک نہ جاؤ کیونکہ (جب ان کی دولت و نعمت کو دیکھو گے تو) جو روزی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس سے بیزار ہو جاؤ گے۔“
دل میں بڑبڑاؤ گے کہ ہمیں کیا دے رکھا ہے اور یہ دل کی معصیت ہے۔

(کیسے سعادت مس ۲۸۱ تا ۲۸۴)

ہمارا حال کیا ہے آئیے ذرا غور کریں اگر

☆ ظالم حکمران طبقہ۔ حکومتی خوشامدیوں اور علماء سوء کے ساتھ میرے تعلقات دوستانہ ہیں۔

☆ میرے ذرائع آمدن حرام ہیں۔

☆ میں اپنے اہل خانہ اور زیر دستوں پر ظلم کرتا ہوں۔

☆ میں علماء حق اور اولیاء اللہ سے رابطہ نہیں رکھتا ہوں۔

☆ میں اپنی جماعت کے ظالم رہنماؤں کی تعریف کرتا اور ان کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا ہوں۔

☆ میں غیر شرعی امور دیکھ کر خاموش رہتا ہوں۔

☆ میرا حرام خور و افسران اور احباب کے گھر اکثر آنا جانا رہتا ہے تو پھر میں بھی ظالم ہوں۔
ظالموں کا ساتھی ہوں اور انہیں کے ساتھ میرا انجام بھی ہوگا۔

مروت و اخلاق

کرمان کا بادشاہ نہایت مخی و جوانمرد تھا۔ ایک مرتبہ عضد الدولہ نے اس کے ملک پر لشکر کشی کی۔ شاہ کرمان قلعہ بند ہو گیا۔ جب رات ہوئی تو کرمان کا بادشاہ اس قدر کھانا بھیجتا جو عضد الدولہ کے تمام لشکر کے لیے کافی ہوتا تھا۔ عضد الدولہ نے کہلا بھیجا۔
”دن کو جنگ کرتے اور رات کو کھانا بھیجواتے ہو آخر کیوں؟“
شاہ کرمان نے جواب بھیجا۔

”جنگ کرنا اظہارِ مردی ہے اور کھانا بھیجنا وظیفہ مردی ہے۔ آپ کا لشکر اگر چہ دشمن ہے لیکن یہاں مسافر ہے۔ یہ مروت کے خلاف ہے۔ آپ یہاں اپنا کھانا کھائیں۔“
اس پر عضد الدولہ رو پڑا اور کہا:

”جو شخص ایسا صاحبِ مروت ہو اس سے جنگ کرنا بے مروتی ہے لہذا لوٹ گیا اور پھر اس سے کبھی تعرض نہ کیا۔“ (حقیقت دنیا مس ۵۶)

صاحبِ اخلاق سے پیش آنے کو مروت کہتے ہیں اور واقعہ اس کی بڑے زور شور سے تبلیغ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

”اے لوگو! دیکھ لو کہ شاہ کرمان کے اخلاق و مروت سے متاثر ہو کر حملہ آور عضد الدولہ رو پڑتا ہے اور واپس لوٹ جاتا ہے اور کبھی ادھر کا رخ نہیں کرتا ہے۔ لہذا تم بھی اس کو حرز جاں بنالو۔“

واقعہ کے وعظ سے صاف عیاں ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی حسنِ اخلاق سے ٹالا جاسکتا ہے اور وہ کام جو سختی سے نہ لگتا ہوا سے اخلاق سے نکالا جاسکتا ہے۔

اس حقیقت کا مشاہدہ انسان کو اکثر اپنے گھر کے اندر بھی ہوتا رہتا ہے۔ جب کبھی اس کا بیٹا کسی بات پر اڑ جاتا ہے یا بیوی روٹھ جاتی ہے تو اس وقت سختی کام نہیں دیتی صرف اخلاق و

مروت و پیار سے ہی بچہ ضد چھوڑ دیتا ہے اور بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ لاریب اخلاق و مروت وہ سرلیج الاثر جادو ہے جو سر پر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ ایسا اتھویا رہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔

اسلام کے پھیلاؤ اور اس کی ترویج و ترقی کی زندہ جاوید مثال سب کے سامنے ہے کہ یہ صرف اور صرف قوت اخلاق سے پھیلا اور حال پر مغربی دنیا میں پھیل رہا ہے اور اس میں جبر و شمشیر کا دور تک کوئی نشان نہیں ملتا ہے۔

تاریخ اسلام کا ایک ایک ورق گواہ ہے کہ رزم گاہ ہو یا بزم آرائی، عالمی زندگی ہو یا انفرادی و اجتماعی سرگرمیاں، باہمی میل ملاقات ہو یا خانہ دانی معاملات، تبلیغ دین اسلام کا فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہو یا دیگر مصروفیات ہوں۔ امر بالمعروف کیا جا رہا ہوں یا نہی عن المنکر ہر مقام پر اخلاق کی حکمرانی نظر آتی ہے۔

ہمارے آقا و مولا محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکارم اخلاق کے لئے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ و مطہرہ کا ایک ایک لمحہ آپ کے مکارم اخلاق اور خلق عظیم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا:

”آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن حکیم ہے۔ قرآن کی رضا مندی کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی رہتے ہیں اور قرآن کی ناراضگی کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔“

(حیاء الصحابہ: حصہ ہفتم، ص ۶۲۹)

قرآن پاک کی سورہ القلم کی آیت ۴ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

وَأَنْتَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! بے شک آپ بڑی عظمتوں والے اخلاق کے حامل ہیں۔

لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کے آگے باقی سب اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست بستہ غلام ہیں۔

رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق و جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم مینست لزوم میں بیٹھ کر زانوئے ادب طے کر کے تربیت حاصل کی تھی ان کے اخلاق حسنہ بھی ادبیات اسلامی میں موتیوں کی طرح چمک دکھ رہے ہیں۔

حضرت حبیب بن جریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تھے۔ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض قول کا تذکرہ کیا۔ اس پر لوگوں نے ان کی تعریف کی اور انہوں نے کہا:

”اے امیر المومنین! ہم نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا جو اخلاق میں بھی بہت بھلا، تعلیم دینے میں انتہائی نرم، نشست و برخاست میں سب میں بہتر، پرہیزگاری میں انتہائی مجاہد جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔“

تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ بات تم لوگوں نے اپنے دل کی گہرائی سے اور سچ کہی ہے۔“

لوگوں نے عرض کیا:

”جی ہاں“

سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”اے میرے اللہ! میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں۔ اے میرے اللہ! میں بھی حضرت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو ان لوگوں

نے کہا۔“ (حیاء الصحابہ: حصہ ہفتم، ص ۶۳۱/ ابن سعد ج ۳ ص ۱۱۰)

اخلاق کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سے عرض کیا گیا:

”افضل الایمان کون ہے۔“

تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔“

حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! مرد مسلم کو سب سے افضل خصلت کون سی دی جاتی ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”حسن خلق۔“ (تعلیمات نبویہ ج ۵ ص ۱۴۰/مجمع ابن جہان ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”مومن میں زیادہ کامل الایمان وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہے اور تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں۔“

(تعلیمات نبویہ ج ۵ ص ۱۳۷/مسند احمد ج ۶ ص ۲۷۸)

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے:

بیشک مومن حسن خلق کے سبب قائم لللیل (رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا) اور صائم النهار (دن کو روزہ رکھنے والا) کا درجہ پالیتا ہے۔

(تعلیمات نبویہ ج ۵ ص ۱۳۸/المکرم ج ۶ ص ۶۰)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ لہذا خندہ پیشانی اور حسن خلق کے ذریعے انہیں خوش رکھا کرو۔ (رسالہ قشیریہ ص ۳۵۸)

حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے (ہماری حالت یہ تھی کہ) گویا ہمارے سروں پر پرندہ ہے۔ ہم میں کوئی بات کرنے والا بات نہ کر رہا تھا کہ چند آدمی آئے تو انہوں نے عرض کی:

”اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس کو سب سے محبوب کون ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ان میں حسن اخلاق والے۔“ (تعلیمات نبویہ ج ۵ ص ۱۳۳/مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۳)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مومن کے میزان میں قیامت کے دن کوئی چیز حسن خلق سے زیادہ وزنی نہ ہوگی اور بیشک اللہ تعالیٰ بد زبان اور بے ہودہ کو ناپسند کرتا ہے۔

(تعلیمات نبویہ ج ۵ ص ۱۳۳/الترغیب والترہیب)

بزرگان دین نے بھی اخلاق کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔

حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں:

اگر کوئی شخص کلینیکل کرتا ہے اور اپنی مرغی سے وہ برابر تاؤ کرتا ہے تو وہ نیک کام کرنے والا نہیں کہلاتا ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا:

”سب سے زیادہ غمزہ کون شخص ہے۔“

آپ نے فرمایا:

”جو لوگوں میں سب سے زیادہ بد اخلاق ہے۔“

دوستو! اس میں شک نہیں کہ انسان اپنے افعال کی وجہ سے تو چھپا رہتا ہے لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کی بہترین خوبیوں کا انچوڑ اس کا حسن اخلاق ہے۔

اور خلق یہ ہے کہ لوگوں کی بد خلقی اور اللہ تعالیٰ کی قضا کو بغیر ملامت اور اظہار بے چینی قبول کر لیا جائے اور دوسرے کے برے اخلاق پر نگاہ بھی نہیں پڑنی چاہئے کیونکہ یہ بھی برا خلق ہے۔

ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور اگر صرف اس ایک بات کا ہی رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ امتی کا کام اپنے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول و فعل کو بدل و جان ماننا اور اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم مثل آفتاب و ماہتاب کائنات کے ہر ذرے اور گوشہ میں چمک دکھ رہا

ہے۔ ہمیں بھی بااخلاق ہونا چاہئے۔ صرف اس ایک صفت کے حوالے سے ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں۔

۱۔ کیا میرا ایمان اخلاق سے مزین ہے؟

۲۔ کیا میرے اہل خانہ دوست احباب رشتہ دار زیر دست اور دیگر لوگ میرے اخلاق

سے خوش ہیں؟

۳۔ کیا میرا غصہ میرے اخلاق پر غالب ہوتا ہے یا میرا اخلاق میرے غصے کو قابو میں

رکھتا ہے؟

۴۔ جو لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں یا زور آور ہیں۔ کیا میرا اخلاق صرف انہیں تک

محدود ہے یا سب کے لئے یکساں ہے؟

اگر ان سوالات کے جوابات میرے لئے اطمینان بخش ہیں تو میں بھرتہ بااخلاق ہوں

وگرنہ نہیں۔ اگر میں بد اخلاق ترش رو اور فضول گو ہوں تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

اتنی کہلاتے ہوئے شرم آنی چاہئے۔

حاسد

ایک شخص ہر روز بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کرتا تھا۔

”نیکوں کے ساتھ نیک کرو اور بدوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو کیونکہ ان کی

بد کرداری بذات خود ان کے لئے کافی ہے۔“

اس نصیحت نے اس شخص کو بادشاہ کا منظور نظر بنا دیا تھا۔

ایک حاسد کو یہ پسند نہ تھا۔ اس نے ایک دن بادشاہ سے کہا:

”آپ کا منظور نظر کہا کرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بد بو آتی ہے۔“

بادشاہ نے اس کا ثبوت مانگا تو اس نے کہا:

”اے اپنے قریب بٹھا کر دیکھ لیں وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے رہے گا۔“

بادشاہ کے کان بھرنے کے بعد وہ حاسد نیک آدمی کے پاس گیا۔ اس نے اسے کھانا

کھلایا جس میں لہسن کی بو خاصی تیز تھی۔ اسی اثناء میں بادشاہ نے اسے بلوایا۔ نیک آدمی نے

اس خیال سے کہ لہسن کی بو بادشاہ تک نہ پہنچے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو حاسد کی بات کا

یقین ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک عامل کو خط لکھا کہ ”فرمان ہذا کا سرکاٹ کر اور اس کی کھال میں

بھوسہ بھر داکر میرے پاس بھجوا دو۔“

شاہی فرمان لے کر جب وہ نیک شخص بادشاہ سے رخصت ہوا تو حاسد نے پوچھا:

”تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟“

خلعت کا فرمان ہے۔

نیک آدمی نے بتایا تو حاسد نے کہا:

”یہ مجھے دے دو میری ضرورت ہے۔“

نیک آدمی نے وہ فرمان اسے دے دیا۔ جب وہ عامل کے پاس پہنچا تو فرمان پڑھنے

کے بعد حاسد سے جب یہ کہا کہ اس میں کیا لکھا ہے تو کہنے لگا۔
”یہ حکم کسی اور کے لئے ہے تم بیشک بادشاہ سے دریافت کر لو۔“

عادل نے کہا:

”شاہی فرمان کی مکرر تصدیق نہیں کروایا کرتے۔“

لہذا حاسد کا سر قلم کروادیا۔

دوسرے دن حسب معمول نیک آدمی بادشاہ کی خدمت میں جا حاضر ہوا اور وہی الفاظ

دہرائے جو دہرایا کرتا تھا۔

بادشاہ کو تعجب ہوا اور خط کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتا دیا کہ کون لے گیا

ہے۔ بادشاہ نے کہا:

”تم اس شخص کا کہہ رہے ہو جس نے بتایا تھا کہ تم میرے متعلق یوں کہا کرتے ہو۔“

وہ بولا:

”میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔“

اگر یہ بات ہے تو تم کو منہ اور ناک پر ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔

نیک آدمی نے کہا:

”حاسد شخص نے مجھے اس قدر بہسن کھلا دیا کہ خود میرے منہ سے بوا رہی تھی اور میں نے

احتیاطاً منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ بوا آپ تک نہ پہنچے۔“

بادشاہ نے سنا تو کہا:

”تو جو ہر روز کہا کرتا ہے کہ بدکردار کے لئے اس کی بدکرداری ہی کافی۔ آج دیکھ

لیا کہ بدکردار کی بدکرداری اس کے سامنے آگئی ہے۔“ (نور بیہا ص ۶۶۱)

صاحبو! یہ ایک انتہا ہے کہ حاسدوں سے بادشاہوں کے دربار اور حکمرانوں کے ایوان بھی

خالی نہیں ہیں۔ اس کی ایک دوسری انتہا بھی ہے۔ وہ یہ ہے۔

ایک مرید اپنے پیر کامل کا خاص منظور نظر تھا۔ لیکن دوسرے مریدوں کے لئے باعث

غیرت بنا ہوا تھا۔ پیر نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ایک دن ہر مرید کو ایک ایک پرندہ دے کر

کہا:

”اے کسی ایسی جگہ لے جا کر ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔“

ہر مرید کسی تنہائی کے مقام پر چلا گیا اور پرندے کو ذبح کر کے لے آیا لیکن وہ مرید جو
منظور نظر تھا وہ پرندے کو زندہ ہی واپس لے آیا۔ پیر نے پوچھا:

”تم اسے ذبح کر کے کیوں نہیں لائے۔“

اس نے عرض کیا:

”مجھے کوئی جگہ ایسی نہ مل سکی جہاں کوئی بھی مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے

ہر جگہ دیکھتا ہوا دکھائی دیا۔“

پیر نے دوسرے مریدوں سے کہا:

”اب تم خود ہی اس مرید کے مرتبہ و مقام کا اندازہ لگاؤ۔ یہ ہمیشہ مشاہدہ الہی میں

رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی طرف ملتفت نہیں ہوتا ہے۔ اے تو اللہ تعالیٰ

اپنی طرف دیکھتا نظر آیا اور تمہاری خود بینی نے تمہیں اپنے ہی آپ میں مگن

رکھا۔“ (نور بیہا ص ۱۰۱۳)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسد درویشوں کے آستانوں کے اندر مریدین میں بھی موجود

ہوتا ہے۔ مرشد اگر کسی ایک مرید پر بوجہ نظر التفات کرتا ہے تو دوسرے جلتے لگتے اور حسد

کرتے ہیں۔

ان دونوں واقعات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ایک ہی قسم کی برائی جداگانہ

ماحول میں مختلف نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ پہلی صورت میں حسد جب دنیاوی حکمران کے

دربار میں ظاہر ہوتا ہے تو حاسد کا عبرتناک انجام ہوتا ہے اور یہی حسد جب کسی دوریش کے

آستانے میں نمودار ہوتا ہے تو حاسدین کی خوبصورت انداز میں اصلاح کر دی جاتی ہے تاکہ وہ

اس سے پاک ہو جائیں۔

ان دو انتہاؤں کے مابین خال خال لوگ حسد سے مبرا ہیں۔

سب سے پہلے حسد کا آغاز آسمانوں پر ہوا جب ابلیس نے حضرت آدم صلی اللہ علیہ

السلام سے کیا اور سب سے پہلے زمین پر اس کا ظہور اس وقت ہوا جب قابیل نے ہابیل سے

کیا۔

حسد ابلیسی اور قابیلی صفات میں سے ہے اور جس شخص کے اندر ہو وہ بھی انہی کے نقش

قدم پر انہیں کے ساتھ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ

☆ حسد ایسی مٹھی آگ ہے کہ حسد اس میں بخوشی جلتا ہے۔

☆ حسد ایسا زہر یلا کاٹنا ہے جو قلب و روح کو داغدار و مسموم کر دیتا ہے لیکن حسد کو اور اک تک نہیں ہوتا ہے۔

☆ حسد بد نما رنگ ہے جو حسد کو خوبصورت نظر آتا ہے۔

☆ حسد ایسی آگ اس تیل ہے جسے حسد خود اپنے اندر لگا تا ہے کہ اس کی نیکیوں کو چٹ کر جائے۔

☆ حسد ایسی تباہی و بربادی ہے جسے حسد خود دعوت دیتا ہے۔

حسد کیا ہے؟

کسی شخص پر نعمت کو مطلقاً ناپسند کرنا حسد ہے اور مذموم ہے اور جب حسد اس شخص سے بغض رکھتا ہے تو صاحب نعمت کو دیکھ کر اس کو اذیت پہنچتی ہے اور اگر اس شخص سے وہ نعمت چھین جائے تو حسد کو لذت حاصل ہوتی ہے خواہ اسے وہ نعمت حاصل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حسد اکثر مغموم رہتا ہے۔

حسد عموماً پانچ وجوہ سے پیدا ہوتا ہے۔

۱- عداوت اور بغض کی وجہ سے۔

۲- تکبر بھی حسد کا سبب ہے۔

۳- کسی کو کم درجے کا خیال کرنا اور اچانک اس کو کوئی منصب مل جائے۔

۴- ایک مقصد کے حصول میں کئی لوگ معروف ہوں اور ان میں سے کوئی ایک کامیاب ہو جائے اور

۵- اپنا نفرد اور تسلط چاہنا بھی حسد کا سبب ہے۔

حسد کے نقصانات بڑے عظیم ہیں۔ مثلاً

۱- اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی تقسیم کو ناپسند کرنا۔

۲- جب کوئی کسی مسلمان کے پاس زیادہ نعمتیں دیکھ کر حسد کرتا ہے تو اطمینان کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ جس نے آسمانوں پر حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا۔

۳- حسد ہمیشہ کڑھتا اور جلتا رہتا ہے اور

۴- حسد لوگوں کے نزدیک مذموم اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہے۔

(حضرت انسان ص ۱۸۱)

قرآن حکیم کی سورہ فلق آیت ۵ میں ہے۔

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

اور حسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے علم ہوتا ہے کہ حسد کس قدر مذموم اور برا ہے لیکن اس کے

باوجود اگر کوئی شخص حسد کی نظر اور اس کے نفس کے شر سے بچنے کے بجائے خود دوسروں سے

حسد کرنے لگے تو کس قدر افسوسناک ہے اور بقول حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ

تعالیٰ علیہ بدترین شر وہ ہے جو ارادہ و اختیار والے نفوس سے صادر ہوتا ہے۔ لاریب تمام شروں

کے نکلنے کی جگہ حسد کا وصف ہے۔ (تفسیر عزیزی ج ۲ ص ۵۷۹)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

بیشک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

(رد مشورج ۷ ص ۱۱۹۲ / مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۳۳۱)

حضرت امام بیہقی نے الشعب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی

ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ابھی اہل جنت میں سے ایک آدمی اس راستے سے آئے گا۔“

اتنے میں انصار میں سے ایک آدمی آیا۔ اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور وہ

اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

خدمت عالیہ میں سلام عرض کیا۔ تین دن تک ایسا ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص

رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ تین دن تک اس کے ہاں قیام پذیر رہے کہ دیکھیں

وہ کیا عمل کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اہل جنت میں سے فرمایا ہے۔

انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص صرف نماز فجر کے لئے اٹھتا ہے۔ بستر پر جب کروٹ بدلتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ وہ خیر کے سوا کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ حضرت

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا:

”میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی کھوٹ نہیں رکھتا اور نہ میں کسی سے اس کی عزت و

اکرام اور بھلائی پر حسد کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے۔“

(درمنثور ج ۷ ص ۱۱۹۲)

آج کل کے معاشرے میں حسد کی ہر جگہ حکمرانی ہے۔ بجز الا ماشاء اللہ سب اس مرض میں مبتلا ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس سے محفوظ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ ان کی عظمت کا سورج ان کی رفعتوں کا چاند اور ان کی محبتوں کی خوشبو گم کشتگان راہ حق کو ہر گام پر اپنی جانب متوجہ کرتی رہتی ہے۔

ہمارا کیا حال ہے؟

۱- کیا ہم حاسد ہیں؟

۲- کیا ہمارے اندر حسد کا مرض تو نہیں ہے۔

۳- کیا ہم لوگوں کو نفرتوں میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا جل جاتے ہیں۔

۴- کیا ہم لوگوں سے بغض و عناد حسد کی وجہ سے تو نہیں رکھتے ہیں۔

۵- کیا ہم کسی مسلمان کی خلاف دل میں کھوٹ رکھتے ہیں۔

اس سوئی پر خود کو پرکھیں۔ اگر حسد کسی رنگ اور صورت میں اندر موجود ہو تو اس میٹھی

آگ سے بچیں جو جہنم کی آگ میں سے ہے۔

مفاد پرست بنو لیکن

ایک بادشاہ کسی موذی لا علاج مرض کا شکار ہو گیا۔ کوئی دوا اثر نہ کرتی تھی۔ یونانی اطباء جل جل کر اس فیصلے پر پہنچے کہ اس مرض کا علاج سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ بادشاہ اس شخص کا پتہ کھائے جس میں یہ چند خاص صفات ہوں۔ تلاش کے بعد ایک دیہقان کا لڑکا ہاتھ لگا جس میں وہ صفات تھیں۔ بادشاہ نے اس کے ماں باپ کو بے شمار مال و دولت دے کر راضی کر لیا۔ قاضی نے فتویٰ دے دیا کہ قتل الہی کی سلامتی کے لئے رعیت کے ایک فرد کا خون جائز ہے۔ جلا دیکو اور سونت کر آگے بڑھا۔ لڑکا آسمان کی طرف منہ کر کے مسکرایا۔ بادشاہ نے پوچھا:

”اس حال میں تمہارے ہنسنے کا بھلا کیا مقام ہے؟“

لڑکے نے عرض کیا:

”جہاں پناہ! اولاد کو ماں باپ پر ناز ہوتا ہے۔ غلط فیصلے کا دعویٰ قاضی کی عدالت میں دائر کرتے ہیں اور بادشاہ کے حضور عدل و انصاف کی دہائی دیتے ہیں۔ ماں باپ دنیاوی ایندھن کے لالچ میں میرے قتل پر راضی ہو گئے۔ قاضی نے قتل کا فتویٰ دے دیا اور حضور کو اپنی سلامتی بھی میری ہلاکت میں ہی نظر آئی ہے۔ لہذا اب سوائے اللہ کی ذات کے کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آتی۔ اے بادشاہ! تیرے خلاف کس سے فریاد کروں۔ میں حضور کے خلاف حضور ہی سے داد مانگتا ہوں۔“

ان باتوں سے بادشاہ کا دل بھر آیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا:

”ایک بے گناہ معصوم کا خون بہانے سے تو میرا ہی مرجانا بہتر ہے۔“

لہذا اس نے لڑکے کو پیار سے گلے لگایا۔ سر اور آنکھوں کو چوما۔ بے شمار دولت دے کر

آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اسی ہفتے موذی مرض سے شفا پائی۔

(مکملتان سہدی ص ۳۶)

صاحبو! اس واقعہ میں مفاد پرستی کی بدترین مثال موجود ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کسی ملک کا بادشاہ یا حکمران یا بڑا آدمی کسی موذی مرض یا بلائے ناگہانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد موجود حاشیہ نشین جی حضور یے خوشامدی اور مفاد پرست فوائد حاصل کرنے کے لئے اس کی مفاد پرستی کے آلاؤ کو بھڑکا دیتے ہیں اور اس کی تکمیل کے لئے نت نئے جواز تراش لیتے ہیں۔ جھوٹے فتوے حاصل کر لیتے ہیں۔ خون ناحق کو جائز قرار دے دیتے ہیں۔ جس کے گلے میں چاہیں موت کا پھندا ڈال دیتے ہیں۔ ظلم کو جائز قرار دے دیتے ہیں اور دوسروں کی آزادی و حقوق سلب کرنے میں دریغ نہیں کرتے ہیں۔

مفاد پرستی کے بطن سے بہت سی قباہتیں گناہ اور برائیاں جنم لیتی ہیں۔ مثلاً

☆ دوسروں کو حقیر، کمتر، پانچ اور دو ٹکے کا سمجھا جاتا ہے۔

☆ دوسروں کے نقصان کی پروا نہیں کی جاتی ہے۔

☆ دین فروشی آسان ہو جاتی ہے۔

☆ مال حلال و حرام میں تمیز اٹھ جاتی ہے۔

☆ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

☆ دوسروں کا حق مارنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔

☆ دوسروں کو نیچا دکھا کر خوشی حاصل ہوتی ہے۔

☆ دوسروں پر زبان طعن و بہتان و راز رکھی جاتی ہے۔

☆ دوسروں کو ذلیل کرنا معمول بنالیا جاتا ہے۔

☆ دوسروں کو قتل کرنا معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔

☆ دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کرنا برا خیال نہیں کیا جاتا ہے۔

☆ دوسروں کے مقابل خود کو نمایاں کرنے میں عزت سمجھی جاتی ہے۔

☆ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پروا نہیں کی جاتی ہے۔

☆ عدل و انصاف کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔

مفاد پرستی ایسا میٹھا زہر ہے کہ جب کوئی اس کا رسیا و عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنوں اور غیروں سب کو ڈنگ مارتا ہے۔ والدین مفاد پرست ہو جائیں تو اولاد پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آجر مفاد پرست ہو اجیر دشمن ہو جاتے ہیں۔ حکمران مفاد پرست ہوں تو رعیت مخالف ہو

جاتی اور لعن طعن کرتی ہے۔

مفاد پرستی و مادہ پرستی آپس میں جڑواں بہنیں ہیں۔ ان کی موجودگی میں حکمرانوں اور رعایا کے درمیان گہری فلیج حائل ہو جاتی ہے۔ رعایا حکمرانوں پر لعنت مامت کرتی اور بددعائیں دیتی ہے اور حکمران رعایا کے حقوق غضب و پامال کر کے نہ صرف ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیتے ہیں بلکہ ان کی جانوں، مال اور عزت و آبرو سے کھیلنے لگتے ہیں۔ حکمرانوں کے دیکھا دیکھی جب رعیت مفاد پرست و مادہ پرست ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگتے ہیں۔ دکھ اور تکلیف دیتے ہیں، لوٹتے ہیں، حقوق پر ڈاکے ڈالتے ہیں اور جب حکمران اور رعایا دونوں مفاد پرستی و مادہ پرستی کی رو میں بہنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا انتظار کرنا چاہئے۔

ہمارے حکمران بھی مفاد پرستوں اور مادہ پرستوں کے سرخیل ہیں۔ یہ ملکی مفاد کی آڑ میں ذاتی مفاد حاصل کرتے ہیں اور رعیت کو اپنی نااہلیوں اور نحوستوں کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مثلاً

☆ لوڈ شیڈنگ کا عذاب

☆ مہنگائی کا عذاب

☆ بے روزگاری کا عذاب

☆ حقوق العباد کی عدم ادائیگی کا عذاب

☆ تعلیم و صحت کی سہولتوں کی عام آدمی کی دسترس سے باہر ہونے کا عذاب

☆ ناقص ملاوٹ شدہ اور نمبر و اشیاء پر عدم گرفت کا عذاب

☆ رشوت کا عذاب

☆ لوٹ کھسوٹ کا عذاب

☆ عدل و انصاف کی عدم دستیابی کا عذاب وغیرہ

متذکرہ واقعہ کا دوسرا رخ یہ ہے کہ بادشاہ کی آنکھوں پر سے جب ذاتی مفاد کی بندھی ہوئی پٹی تزلزل کئے جانے والے نوجوان کی حقیقت افروز باتوں سے اترتی ہے تو روتا ہے اور اس کے اندر سے دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ وہ نوجوان کے خون ناحق سے ہاتھ رکنے کے بجائے خود مر جانا پسند کرتا ہے تو اس خیر خواہی کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی

ہوئی باہر نکلتی ہے اور بادشاہ کو موذی مرض سے شفا ہو جاتی ہے۔

واقعہ کا یہ حصہ ہمارے حکمرانوں کے لئے چشم کشا ہے۔ بشرطیکہ وہ اپنی آنکھوں سے مغادر پرستی و مادہ پرستی کی پٹی اتار کر خوشامدیوں، محی حضور یوں اور حاشیہ نشینوں کی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور خلوص نیت سے رعیت کے حقوق ادا کرنے کے جذبہ خیر سے پہلا قدم اٹھائیں تو ان کے تمام دلدرد دور ہو سکتے ہیں۔ پریشانیاں دم توڑ سکتی ہیں۔ ان کی نامقبولیت، مقبولیت میں بدل سکتی ہے۔ بددعاؤں اور لعنتوں کے بجائے ان کو دعائیں مل سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات شروع ہو سکتی ہے۔ عوام انہیں اور حکمرانوں کے درمیان حائل خلیج مٹ سکتی ہے۔

دوسروں کی خیر خواہی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ کہتے ہیں۔

ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد جب دوسرا شخص سریر آرائے سلطنت ہوا تو اس نے خزانے میں زرو جواہر کے ساتھ گندم کے بہت موٹے موٹے دانے بھی رکھے ہوئے دیکھے بڑا حیران ہوا۔ ان کے بارے میں دوسروں سے دریافت کیا مگر کسی کو علم نہ تھا لیکن اس راز سے پردہ اٹھانے کی جستجو جاری رکھی۔ آخر کار ایک سو سالہ بوڑھے نے یہ عقدہ حل کر دیا۔ اس نے بتایا:

ایک نوجوان اور ایک بوڑھے شخص کی گندم کے کھیت میں شراکت تھی۔ جب فصل تیار ہو گئی تو انہوں نے اپنے اپنے حصے کی گندم کے الگ ڈھیر لگا لئے۔ بوڑھے شخص کے کہنے پر پہلے نوجوان اپنے گندم کے ڈھیر میں سے کچھ گندم گوش دراز پر لا کر لے گیا تو بوڑھے شخص نے سوچا:

”میری ضروریات بہت کم ہیں۔ اس نوجوان کو زیادہ گندم کی ضرورت ہے۔“

اور پھر اپنی گندم کے ڈھیر سے کچھ گندم نکال کر اس کی گندم کے ڈھیر میں شامل کر دی۔ نوجوان کی واپسی پر بوڑھا شخص اپنی گندم کے ڈھیر میں سے کچھ گندم گدھے پر لا کر گیا تو نوجوان کو خیال آیا۔

”یہ بوڑھا شخص لاغر کمزور ہے۔ زیادہ محنت مشقت نہیں کر سکتا۔ اسے مجھ سے زیادہ گندم کی حاجت ہے۔“

لہذا اپنی گندم کے ڈھیر میں سے تموڑی سی گندم نکال کر اس کی گندم کے ڈھیر پر ڈال

دی۔ ہر بار دونوں ایسا ہی کرتے رہے۔ ایک دوسرے کی اس خیر خواہی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گندم کے دانے موٹے ہونے لگے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب مرحوم بادشاہ کو علم ہوا تو اس نے گندم کے چند دانے بطور یادگار اپنے خزانے میں رکھ لئے۔

یہ واقعہ بالفاظ بلند دعوتِ فکر دے رہا ہے کہ اے لوگو! اگر مغادر پرستی کرتی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کر کے اس کے بطن سے کشید کرو۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور خیر خواہی کرنے والوں پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔

ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ساتھ خیر خواہی کی تدبیر کرتا رہتا ہے لیکن دلیلِ عظمت یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ عالیہ ہے:

تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۲)

دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو اپنی ذات کے لئے برا سوچتا ہو۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کردہ اصول کو حرز جاں بنالیا جائے اور اس پر بہ صمیم قلب عمل کیا جائے تو باہمی تعلقات میں نفرتوں اور کدورتوں کی بیخ کنی ہو سکتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے ٹاپے پھر سے جڑ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لئے محبت و ہمدردی کے جذبات فروغ پا سکتے ہیں۔ اس سے انسان خود بھی اور دوسرے سب امن و سکون سے رہ سکتے ہیں۔ اگر سب لوگ صرف اسی ارشادِ عالیہ پر عمل شروع کر دیں تو بڑی قلیل مدت میں خوبصورت معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اور

☆ کوئی سرکاری آفیسر کسی ماتحت کے ساتھ نا انصافی و زیادتی نہیں کر سکتا۔

☆ کوئی کسی کا حق مارنے کی جرات نہیں کر سکتا۔

☆ کوئی کسی سے ناجائز کام نہیں لے سکتا۔

☆ کوئی حکمران رعیت کو دکھ نہیں دے سکتا بلکہ آسانیاں پیدا کرے گا اور ان کے مسائل حل کرنے اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کسر نہیں اٹھا سکے گا۔

☆ کوئی کسی کو گالی گلوچ نہیں کر سکتا۔

☆ کوئی کسی پر تہمت و جہان نہیں لگا سکتا۔

☆ کوئی کسی کی چٹلی نہیں کھا سکتا۔

☆ کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔

☆ کوئی کسی کو دھوکا نہیں دے سکتا۔

☆ کوئی اپنے مفاد کی خاطر دوسرے کے مفاد پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔

☆ کوئی کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کر سکتا۔

☆ الجھے ہوئے معاملات خوش دلی سے سلجھائے جاسکتے ہیں۔

معاشرے میں اس وقت جو انفرادی کا عالم ہے اس کو صرف ایک ہی وجہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی خیر خواہی سے دستکش ہو گئے ہیں اور اس میں تو قطعاً شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس فرمان پر عمل نہیں کرتا ہے۔ برائیاں گناہ مصیبتیں بے برکتیاں نحوستیں اسی راستے سے حملہ آور ہوتی ہیں۔

درحقیقت دوسروں کی خیر خواہی کے لبادہ میں ذاتی مفاد پرستی ہے۔ بادشاہ اگر موذی مرض سے چھٹکارے کے لئے صرف اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ کر نو جوان کو قتل کر دیتا تو عین ممکن تھا کہ بادشاہ بھی زندہ نہ رہتا اور مر جاتا۔ اس طرح وہ خون ناحق کا بوجھ بھی اپنے سر پر لا دے اور آخرت کو سدھار جاتا۔ لیکن جب وہ مفاد پرستی کے جال سے باہر نکل کر اپنی زندگی پر دوسرے کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نو جوان بھی بچ جاتا ہے اور بادشاہ بھی شغلیاب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی نہیں ہوتا ہے اور نو جوان کی خیر خواہی میں اس کی مفاد پرستی خیر کا رخ اختیار کر لیتی ہے۔

دوسرا واقعہ یہ باگ و دھل کہہ رہا ہے کہ مفاد پرست بنو لیکن بوڑھے اور نو جوان کی طرح جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس میں دونوں کی خیر خواہی کے علاوہ مفاد پرستی بھی تھی۔ دونوں کا رخ خیر کا تھا اور خیر کے رخ پر جو بھی ہو اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی رہتا ہے اور دنیا و آخرت کی بہتری کا مفاد وابستہ ہے۔

ہمارا حال کیا ہے؟

۱- کیا ہم ہر کام میں اپنا مفاد ہی پیش نظر رکھتے ہیں۔

۲- کیا ہم دوسروں کے خیر خواہ ہیں۔

۳- کیا ہم وہ چیز دوسروں کے لئے بھی پسند کرتے ہیں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں۔

۴- کیا ہم اپنے مفاد پر دوسرے کے حق برہنی مفاد کو قربان کر دیتے ہیں۔

۵- کیا ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے جذبہ قربانی سے کام لیتے ہیں۔

۶- کیا ہمارا راندہ دوستانہ مفاد پرستوں کے ساتھ ہے۔

۷- کیا ہمارے تعلقات خیر خواہ لوگوں کے ساتھ ہیں۔

۸- کیا ہمارا رخ خیر کا ہے۔

ان سوالات کے جوابات بتادیں گے۔ ہم کون ہے؟ مفاد پرست یا خیر خواہ۔

قضا و قدر

کسی بادشاہ کا وزیر تقدیر پر بڑا شاکر تھا۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تو کہتا:

”جو ہوا اچھا ہوا ہے۔“

ایک دفعہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ وزیر نے حسب عادت کہا:

”اچھا ہوا۔“

بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری لہذا اسے قید کر دیا۔

وزیر نے بھڑکھا:

”جو ہوا اچھا ہوا۔“

دوسرے روز بادشاہ شکار کے لئے گیا اور ساتھیوں سے چھڑ گیا اور ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اسی اثناء میں ایک شیر آ گیا۔ بادشاہ سانس روک کر مردہ سا بن گیا۔ شیر نے زخمی انگلی سونگھ کر بادشاہ کو چھوڑ دیا۔

واپس آ کر بادشاہ نے وزیر کو آزاد کر دیا اور انعام و اکرام سے نوازا اور کہا:

”اگر میری انگلی کٹی نہ ہوتی تو شیر مجھے کھا جاتا۔ مگر جب تم نے قید خانے میں جاتے ہوئے کہا:

”جو ہوا اچھا ہوا۔“

جو ہوا اچھا ہوا۔

اس میں کیا حکمت تھی۔

وزیر نے کہا:

”بادشاہ سلامت! شکار میں لازمی طور پر میں آپ کے ہر کا ب رہتا اور شیر آپ کو چھوڑ کر مجھے کھا جاتا اس لئے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل خالی از حکمت نہیں

ہے۔“ (حقیقت دنیا ص ۵۵)

ما جو! انسان کو اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کے آگے سر تسلیم خم کئے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اسی میں اس کی بہتری و سلامتی کا راز پنہاں ہے۔ حدیث پاک میں ہے۔

اعملوا لکل میسر لما خلق له

(صحیح مسلم ج ۸ ص ۴۷ / جامع سفیر ج ۲ ص ۹۳ / صحیح بخاری ج ۳ ص ۱۳۹ / احادیث مشہور ص ۱۱۳) یعنی کام کرتے رہو۔ قدرت نے جس کام کے لئے تمہیں پیدا کیا ہے لازماً تمہیں اس کے لئے کام کرنا ہوگا۔ بالفاظ دیگر ہر شخص مخصوص کام کے لئے پیدا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے لئے شہروں میں بل جل کر بنا آسان ہے اسی طرح اہل اللہ کے لئے بھی سفر کرنا اور پہاڑوں پر تنہا رہنا مشکل نہیں ہے۔

حضرت جمال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

ہر کسی را خدمتی دادہ قضا

در خور آن گوہرش در ابتلا

قضا و قدر نے ہر شخص کو امتحان کی مصلحت سے اس کی استعداد و صلاحیت کے موافق ایک

نہ ایک خدمت سپرد کر رکھی ہے۔ (احادیث مشہور ص ۲۶۸)

بالفاظ دیگر ہر کوئی اپنی فطرت کے معقنی کے مطابق کام کرتا ہے۔

واقعہ میں یہی بات اجاگر کی گئی ہے کہ بظاہر وزیر کا قید ہونا اور بادشاہ کا زخمی ہونا تکلیف دہ امر ہے۔ یہ دونوں واقعات ان کی تقدیر مہر میں لکھے تھے۔ مثل نہیں کہتے تھے اور انہوں نے اپنے مقرر وقت پر ظہور پذیر ہو کر ہی رہنا تھا لیکن حقیقت میں انہیں کے اندر وزیر اور بادشاہ کی سلامتی مضمر تھی۔

اگر انسان ہر لحظہ صحیح مسلم ج ۱ صفحہ ۲۸ پر مرقوم رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس

ارشاد عالیہ کو ہر دم اپنے سامنے رکھے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ

تقدیر پر ایمان لانا فکر اور غم کو دور کرتا ہے تو وہ زندگی میں درپیش آنے والے حوادث و واقعات

کے نیچے دب جانے کے بجائے ان سے مسکراتا ہوا گزر جاتا ہے۔

قضا و قدر کیا ہے؟ اس سلسلہ میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ قضا کے معنی اللہ تعالیٰ کا حکم

اور قدر کا معنی اندازہ ہے۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں رب کریم کا پہنچتی اندازہ جو اس کے علم

ازلی سے عبارت ہے اسے ہی تقدیر کہتے ہیں اور اس کی تعریف میں یوں رقمطراز ہیں۔

ہر مخلوق کی اس کے حسن، قبح، نفع، نقصان اس کی مدت حیات اس کی قیام گاہ اور اس کے ثواب و عذاب کی مقرر کردہ حد کا نام اس کی تقدیر ہے۔

اور یہ تقدیر کسی کے ٹالے سے نکل نہیں سکتی ہے۔ اپنے وقت پر آ موجود ہوتی ہے۔ اس کے لئے انسان کو ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہنا چاہئے۔ اس طرح تقدیر کے وارد ہونے پر انسان ڈول نہیں ہے اور صبر و شکر اور دعا سے کام لیتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تقدیر کے آنے سے احتیاط کچھ مفید نہیں۔ دعا نفع دیتی ہے۔ اس کے بارے میں جو مصیبت نازل ہو چکی ہے اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ مصیبت نازل ہوتی ہے تو دعا اس سے ملاقات کرتی ہے۔ پس وہ قیامت تک آپس میں جھگڑتی رہیں گی۔

(امام الحاکم/در منثور ج ۱ ص ۵۱۱)

میں نے اپنے مرشد کامل حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا ہے کہ کچھ کھانے کو ہو یا نہ ہو صحت ہو یا تندرستی ان کے لبوں پر سدا شکر ہی ہوتا تھا۔ تقدیر کو وہ اللہ تعالیٰ کا بیجا ہوا مہمان سمجھتے تھے، مطمئن رہتے تھے اور چہرے کی بشاشت میں کوئی تغیر رونما نہیں ہوتا تھا۔

تقدیر کو ماننا اور اس پر ایمان رکھنا جزو ایمان ہے۔ سورہ توبہ آیت ۵۱ میں ارشاد خداوندی ہے:

قُلْ لَنْ يَصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا جَ وَهُوَ مُؤْتِنَا ج وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ ارشاد فرمائیے ہمیں وہی کچھ لاحق ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے طے کر رکھا ہے۔ وہ ہمارا کارساز ہے اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

بعض بے عقل لوگ تقدیر کو نہیں مانتے اور جو اس کو نہیں مانتا وہ درحقیقت متذکرہ ارشاد ربانی کا انکار کرتا ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوس ہیں۔ وہ اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرو۔ مر جائیں تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ اور ان سے ملاقات نہ کرو۔

(ابن ماجہ/شرح معجم مسلم ج ۱ ص ۲۸۷)

رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا: اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سوتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔

(معجم مسلم ج ۱ ص ۲۸۷)

کہتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا اس کا نام معبد جہنی بصرہ کا رہنے والا تھا۔ اس سے یقیناً کسی نے پوچھا ہوگا کہ کیا تقدیر کے انکار سے اس پر تقدیر وار نہیں ہوگی۔ وہ بیمار نہیں ہوگا یا مرے گا نہیں لیکن جب عقل ماری جاتی ہے تو اس کا کیا علاج ہے۔ تقدیر کی دو اقسام ہیں۔

الف: تقدیر مبرم

اس کا تعلق امور سادہ یا امور نگرانیہ سے ہے۔

ان میں انسان بے بس اور مجبور ہے۔ کچھ نہیں کر سکتا۔ مثلاً موت، حیات، صحت، مرض، حوادث، مصائب، تنگی رزق وغیرہ۔ یہ اٹل اور محکم ہوتی ہے۔ اس میں تبدیلی محال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم ازل سے عبارت ہے۔ اس کا علم بدل سکتا ہے نہ تقدیر مبرم تبدیل ہو سکتی ہے۔ لہذا رب کریم کے علم ازل میں جو ہر انسان کے لئے مقرر ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ جب یہ تقدیریں انسان پر وارد ہوں تو حوصلہ خندہ پیشانی سے رجوع الی اللہ کرنا چاہئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگنی اعانت و مدد طلب کرنی اور صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔

حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

جب میرا نیک بندہ خلوص نیت اور پاک دل کے ساتھ یہ کہتا ہے:

”یا رب“

تو میں کہتا ہوں:

”لیک“

پھر میں اس کی حاجت پوری کر دیتا ہوں۔ (درمنثور ج ۱ ص ۵۱۳)

ب: تقدیر معلق

اس کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے۔ ان میں انسان فعل مختار ہوتا ہے۔ مثلاً ایمان و کفر، نیک و بد عمل کرنے میں، صحیح و بد عقیدہ اختیار کرنے، نفس و شیطان کی پیروی کرنے یا نہ کرنے، اچھے برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے یا نہ کرنے وغیرہ میں اور انہیں کے اعتبار سے جزا و سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

خود عمل تیرا ہے صورت مگر تیری تقدیر کا
شکوہ کرنا ہو تو اپنا کر مقدر کا نہ کر

احکام شرعیہ کی بجا آوری میں انسان کے اپنے ارادہ و نیت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ لہذا وہ جو بھی راہ اختیار کرتا ہے اس کے مطابق تقدیر معلق رونما ہونے لگتی ہے اور جزا و سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ مثلاً

لوح محفوظ میں اگر لکھا ہے کہ فلاں شخص شقی ہے اور اس کی عمر اتنی ہے۔ اب وہ اپنے ارادہ و نیت سے غلط اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اور نفس و شیطان کی ہموائی و معیت میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو عبور کرنے لگتا ہے تو اس راستے میں بچے ہوئے زہریلے کانٹے، ذہنی و قلبی اذیتیں، خطرناک روحانی و جسمانی امراض، نادیدہ پریشانیاں، معاشی زبوں حالی اور ناقابل تلافی نقصانات اس کے ہر کاب ہو جاتے ہیں اور وہ ذلت و رسوائی کے آنگن میں پڑا دن گزارنے لگتا ہے۔ اگر وہ نیکی کی طرف رخ نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی نیک بندہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو لوح محفوظ کے مطابق وہ شقی ہی رہتا ہے اور اگر اسی حال میں تقدیر برہم موت کی شکل میں آ جاتی ہے تو آخرت میں اس کا انجام انہیں اعمال کے مطابق ہوگا۔ لیکن اگر وہ شخص گناہ آلود زندگی سے تائب ہو جاتا ہے۔ اپنا رخ نیکیوں کی طرف موڑ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ اس کے حق میں دعا بھی کرتا ہے تو لوح محفوظ میں شقی کا لفظ مٹا کر سعید لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے اور عمر میں اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے۔

اسی طرح اگر لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ فلاں شخص سعید ہے اور اس کی عمر اتنی ہے لیکن

رب و دووان نیکیوں کے صلہ میں بطور انعام اس کی زندگی میں مزید اضافہ فرمادیتا ہے۔ عمر میں اضافے کے سلسلہ میں احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

عمر صرف نیکی سے زیادہ ہوتی ہے اور تقدیر صرف دعا سے بنتی ہے اور انسان اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۹۲ / سنن ابن ماجہ ص ۱۰۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

جس کو رزق کی کشادگی یا عمر میں زیادتی سے خوشی ہو وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۷۷)

حضرت علامہ ابوالفرج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں:

نیکیوں وغیرہ کی وجہ سے جو عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ اضافہ ازل میں مقرر تھا لیکن اس کو بطور انعام کے صلہ رحمی پر موقوف کیا گیا۔ گویا یوں لکھا گیا تھا کہ فلاں شخص پچاس سال زندہ رہے گا اور اگر اس نے صلہ رحمی کی تو ساٹھ سال زندہ رہے گا۔ یہ زیادتی لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے۔ (یعنی لوح محفوظ میں پچاس سال مٹا کر ساٹھ سال لکھ دیا گیا) اور اگر وہ صلہ رحمی نہ کرتا تو انعام کے سالوں سے محروم رہتا اور پچاس سال ہی زندہ رہتا۔

حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں:

انسان کی زندگی سو سال لکھی گئی اور اس کی نیکی کے اسی (۸۰) سال کھٹے گئے اور جب اس نے صلہ رحمی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی میں میں سال بڑھا دیئے۔

لیکن انسان کی زندگی کی انتہا جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس میں کوئی تغیر نہیں آتا ہے۔

(شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۹۶)

تفاد تقدیر کی ڈوری کے ساتھ سب بندھے ہوئے ہیں۔ اس سے کسی کو مفرت نہیں ہے۔

ہمارا حال کیا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ

الف: ہم تو کہیں تقدیر کے شاکی نہیں ہیں۔

ب: کیا ہم تقدیر برہم کے وارد ہوتے وقت مبر و شکر کا اظہار کرتے ہیں۔

ج: ہم نے اپنے لئے کون سی راہ کا انتخاب کر رکھا ہے اور

و: جن افعال شرعیہ کے کرنے یا نہ کرنے کے سلسلہ میں ہم فعل مختار ہیں ان کا رخ کس طرف ہے۔

تقدیر برہم مختلف صورتوں میں انسانی زندگی پر وارد ہوتی ہے۔ یہ اپنے وقت پر آتی ہے۔ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ لیکن تقدیر معلق کو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ افعال پر عمل کر کے اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں جس کے ساتھ ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ کا گہرا تعلق ہے۔ جو ہمارے بس میں ہے کم از کم وہ تو کرنا چاہئے۔

جہاد بالنفس

سرشام ایک جوان لڑکی سہیلیوں کے ہمراہ سیر کو نکلی۔ اچانک طوفانِ باد و باران آ گیا۔ وہ سہیلیوں سے ہٹ کر آبادی سے دور نکل گئی۔ تھوڑے فاصلے پر اسے روشنی نظر آئی۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان جھونپڑی کے اندر موم بتی کی روشنی میں کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ لڑکی نے اپنا احوال بیان کیا تو وہ نوجوان بولا:

”اس وقت تم شہر سے بہت دور ہو اور طوفانی بارش بھی ہے۔ رات یہاں بسر کرو۔ انشاء اللہ صبح تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔“

لڑکی کو مجبوراً رکنا پڑا۔

صبح جب مطلع صاف ہو گیا تو وہ نوجوان اس لڑکی کو گھر چھوڑنے گیا۔ اس کے گھر والے سخت پریشان تھے۔ جب لڑکی کو دیکھا تو جان میں جان آئی لیکن دل میں طرح طرح کے دوسے جنم لینے لگے۔ لڑکی ماں کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی تو اس کے باپ نے نوجوان سے پوچھا:

”تمہارے دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا تھا۔“

”آیا تھا۔“

نوجوان نے کہا اور پھر دونوں ہاتھ دکھائے جن کی تمام انگلیاں جلی ہوئی تھیں۔

”یہ کیا۔“

لڑکی کے باپ نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا:

”جب بھی برا خیال آتا تو میں ایک انگلی موم بتی کے شعلے کے اوپر رکھ دیتا تھا اور دل میں

کہتا تھا:

”یہ دنیا کی آگ ہے جو ناقابلِ برداشت ہے۔ اگر کوئی غلط کام کیا تو جہنم کی

آگ کس طرح برداشت کرو گے۔

اور رات بھر اپنی انگلیاں جلاتا رہا۔

یہ بات سن کر لڑکی کے والد کے ایک عزیز نے مشورہ دیا ”تمہاری لڑکی جوان ہے۔ ایک نہ ایک دن اس کی شادی کرنی ہے۔ اس جیسا داماد تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔“

چنانچہ لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس نو جوان سے کر دی۔ خوف خدا سے وہ نو جوان حرام سے بچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حلال عطا فرمادیا۔

(سنہری دور، ص ۸۶)

صاحبو! جہاد بالنفس ہمہ وقتی ہے اسی لئے اسے جہاد اکبر کہتے ہیں۔ اور یہ نفس و شیطان کے خلاف لڑا جاتا ہے۔ ان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو ہر وقت چوکس و ہشیار رہنا پڑتا ہے۔

جب عورت کو تخلیق کیا گیا تو شیطان لعین بے حد سرور و خنداں ہوا کہ اس کے ہاتھ میں ایسا کھلونا آ گیا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کی عاقبت کو بخوبی برباد کر سکتا ہے۔ معاشرے میں خرافات کے جنگل اگا سکتا ہے۔ ہوسنا کیوں اور گناہوں کے اڈے تعمیر کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے پارساؤں کے قدم ڈگمگا سکتا ہے۔ مغربی ممالک میں بالخصوص اور مشرقی ممالک میں بالعموم شیطان نے ”عورت کھلونے“ سے جو فساد برپا کر رکھا ہے اس کی داستانیں زبان زد خاص و عام ہیں۔

جوان خوبصورت لڑکی ہو، نو جوان لڑکا ہو، تہائی ہو، موسم و نشین ہو اور جذبات کو ہوا دینے والے نفس و شیطان موجود ہوں تو اس ہنگام جہاد بالنفس کرنا واقعی جہاد اکبر ہے اور اس امر کا ادراک بھی اسی وقت ہوتا ہے کہ کس قدر مشکل اور صبر آزما ہے۔ عین اس لمحے جب خوف خدا کا عنصر جہاد بالنفس میں شامل ہو جاتا ہے تو بفضل ایزدی انسان کے اوپر سواری کرنے والے گناہ کے جسم سے جان نکل جاتی ہے۔ بصورت دیگر نفس و شیطان رقص کرنے لگتے ہیں اور تہمتے مارتے ہوئے نعرہ بلند کرتے ہیں۔

”وہ مارا“۔

جہاد بالنفس مختلف صورتوں میں متنوع انداز سے کرنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات عملی اقدام بھی ناگزیر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نو جوان گناہ سے بچنے کے لئے رات بھر اپنی انگلیاں جلاتا رہا اور

نفس و شیطان کو پچھاڑ دیا۔ اس نے اپنے نفس کو لڑکی کے ساتھ حرام تعلق سے بچایا تو خدائے رحیم و کریم نے وہی لڑکی اس کو حلال طریقے سے عطا فرمادی۔

ہمیں فی زمانہ مختلف النوع گناہوں، خباثتوں، برائیوں، خرافات، گندگیوں سے دور رہنے کے لئے جہاد بالنفس کے لئے چوکھیا لڑائی لڑنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کیا ہم اس کے لئے تیار ہیں تاکہ نفس و شیطان کے حربوں سے محفوظ رہیں اور خدائے لم یزل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کے مرکب نہ ہوں۔ اس کے لئے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مضبوطی سے تھامنا وقت کی آواز ہے اور ہمیں اس آواز پر لبیک کہنا چاہئے۔ اس کے بغیر حق جہاد بالنفس ادا نہیں کیا جاسکتا کیونکہ انسان کا ازلی دشمن اس کے اندر مثل خون در در تار ہوتا ہے۔

آزمائش

پرانے زمانے میں تین آدمی تھے جن میں سے ایک کوڑھی دوسرا گنجا اور تیسرا ناچنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمانے کے لئے ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور پوچھا: ”تمہاری کیا آرزو ہے؟“

بولاً:

”خوبصورت نرم و ملائم کمال اور سپید رنگ مل جائے۔ یہ بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن محسوس کرتے ہیں۔“ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت و صحت مند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوا۔ فرشتہ پھر بولا:

”اور کیا چاہتے ہو؟“

وہ شخص بولا:

”ایک بار آورائٹنی مل جائے جس سے بہت زیادہ اونٹ ہو جائیں۔“

فرشتے نے اسے بار آورائٹنی دے دی اور کہا:

”اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔“

اس کے بعد فرشتہ گنجے شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کی کیا خواہش ہے۔

اس نے کہا:

”میرے سر پر خوبصورت بال آگ آئیں اور ایک بار آورگائے مل جائے تاکہ ترقی حاصل ہو۔“

اس کی دونوں آرزوئیں پوری کرنے کے بعد فرشتہ نابینا شخص کے پاس پہنچا اور اس سے

بھی وہی سوال کئے جو پہلے دو اشخاص سے کئے تھے۔ اس نے کہا:

”میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے اور ایک بار آور بکری مل جائے تو بہت اچھا ہو۔“

اس کی خواہشات بھی پوری کر دی گئیں۔

وقت گزرتا رہا۔ ان تینوں اشخاص کے مال اور کاروبار میں بے حد اضافہ ہو گیا اور وہ بڑی خوشحالی کی پر مسرت زندگی بسر کرنے لگے۔

ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں اشخاص کی آزمائش کے لئے فرشتہ کو انسان کے لباس میں بھیجا۔ وہ سب سے پہلے سابقہ کوڑھی کے پاس گیا اور کہا:

”میں ایک مسکین مسافر ہوں۔ زادہ راہ ختم ہو گیا ہے۔ میں تم سے راہ خدا ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں تاکہ بحفاظت گھر پہنچ سکوں۔“

اس شخص نے سائل کو دھتکار دیا اور کہا:

”تمہیں دینے کے لئے میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔“

سائل نے کہا:

”کیا تم وہ شخص نہیں ہو جو کبھی مرض کوڑھ میں مبتلا تھا اور مفلس و قلاش تھا۔“

وہ شخص بولا:

”یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو میرے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ میں تو پہلے بھی

اسی حال میں تھا۔“

فرشتے نے سنا تو کہا:

”اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت میں کردے جن میں تم پہلے تھے۔“

لہذا وہ پھر سے کوڑھی ہو گیا اور اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔

اس کے بعد فرشتہ انسانی لباس میں گنجے شخص کے پاس گیا اور جو پہلے شخص سے کہا تھا

اسے بھی کہا۔ اس نے بھی پہلے شخص کی طرح جواب دیا تو فرشتہ نے کہا:

”اللہ کرے تم بھی دیے ہو جاؤ جیسے پہلے تھے۔“

لہذا وہ بھی پہلے کی طرح ہو گیا۔

اب فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا جو کبھی نابینا اور مفلس تھا اور اس سے ایک بکری

طلب کی۔ وہ بولا:

”میں پہلے اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے روشنی عطا کی۔ یہ سب کچھ اسی کا

دیا ہوا ہے جتنی بکریاں چاہیں لے لو۔“

فرشتہ نے کہا:

”یہ سب کچھ تم اپنے پاس رکھو۔ یہ تمہاری آزمائش تھی۔ اللہ تم سے راضی ہے۔“

(سنہری دور ص ۸۸)

صاحبو! یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مصائب و آلام اور خوشحالی و سر بلندی میں آزماتا رہتا ہے تاکہ دیکھے کہ وہ ہر حال میں صبر و شکر سے کام لیتے ہیں یا اغیار کا دامن تھام لیتے ہیں۔

اس واقعہ کے پہلے دو کردار اپنی خوشحالی و پر مسرت زندگی کو اپنے آبائی میراث سمجھتے ہیں۔ بخل سے کام لیتے ہیں اور سائل کو دھکا دیتے ہیں۔ لیکن واقعہ کا تیسرا کردار اپنی بے بسی و مفلسی کے ماضی کو یاد رکھتا ہے۔ موجودہ خوشحالی کو اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھتا ہے اور غرور و تکبر سے پاک رہتا ہے۔ وہ برضا و رغبت راہِ خدا میں۔ سائل کو اس کی خواہش کے مطابق دینے کے لئے آمادہ و تیار رہتا ہے۔

حضرت انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے سب عطائے رب کریم ہے۔ اس میں کسی کی ہنرمندی، علم اور عقل کا عمل دخل نہیں ہے اور جو ایسا سمجھتا ہے جیسا کہ قارون کہتا تھا تو اس خود سری کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ ایسی سوچ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے وہ اپنے اوپر حقداروں کے دروازے بند کر لیتا ہے اور سائل کی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے تاکہ اپنی تجوریوں کو مزید بھر سکے۔ اسے اپنی خوشحالی و کاروبار پر بڑا ناز ہوتا ہے اور پھر ایک دن اسے گردشِ زمانہ ایسے شکنجے میں کس لیتی ہے کہ بلبللا اٹھتا ہے۔

ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے واقعات بآواز بلند کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو! عقل و خرد سے کام لو۔ خوشحالی و فراخی کا رو باری پھیلاؤ۔ تخت و تاج۔ اعلیٰ منصب، مال و دولت کی فراوانی اور عزت و حکمرانی سب منجانب اللہ ہے۔ اس پر اکڑو نہیں اور وقت کی اس کروٹ سے ڈرو جو اکڑنے والوں کو خاک سیاہ کر دیتی ہے۔

واقعہ کے تینوں کردار ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ان تینوں میں سے خود کو کس میں شمار کرتے ہیں۔ اگر پہلے دو میں سے ہیں تو رونے کا مقام ہے اور اگر تیسرے کی راہ پر ہیں تو مقامِ شکر ہے۔

اگر گوشِ بندش سے سنیں تو یہ صدائے دلنواز ہر لحظہ فضا میں گونجتی رہتی ہے۔

”اے لوگو! نیک بندوں کی راہ چلو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے آگے سر خم کر دیتے ہیں۔“

حیا اور رضا

قیامت کے دن ایک گروہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے:

”کیا تم نے حساب دیا“

وہ کہیں گے:

”نہیں“

وہ پوچھیں گے:

”تم نے پلصراط پار کیا“

وہ جواب دیں گے:

”ہم نے پلصراط نہیں دیکھا“

فرشتے دریافت کریں گے:

”کیا تم نے دوزخ کو دیکھا“

وہ بتائیں گے۔

”ہم نے نہیں دیکھا“

فرشتے بولیں گے۔

”تم کس کی امت ہو؟“

وہ جواب دیں گے۔

”امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔“

فرشتے کہیں گے۔

”ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتے ہیں بتاؤ تم دنیا میں کیا اعمال کرتے تھے۔“

وہ بتائیں گے۔

ہمارے اندر دو خصلتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اس درجہ تک پہنچا دیا ہے۔

پہلی یہ کہ جب ہم خلوت میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے حیا کرتے تھے

اور

دوسری یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا اس تھوڑے پر بھی راضی برضا رہتے تھے۔

فرشتے کہیں گے۔

”تم واقعی اس کے حقدار ہو“۔ (سنہری دور ص ۹)

صاحبو! اس واقعہ میں دو صفات کا ذکر ہے۔

الف: خلوت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حیا کرنا اور

ب: اللہ تعالیٰ کی تھوڑی عطا پر راضی و خوش رہنا۔

یہ دو ایسی صفات ہیں جن کا دائرہ تمام تعلیمات اسلامیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ پہلی صفت حیا کو لے لیں۔ جو شخص خلوت میں رب کریم کی نافرمانی کی جسارت نہ کرتا ہو وہ جلوت میں بھی اس کا ارتکاب نہیں کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کی زندگی رب وود اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت میں بسر ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ خود حیا کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی جماع یا انسان کے ستر والے اعضا کا ذکر ہوا ہے تو کنایہ اور ابہام کے ساتھ ادا ہوا ہے اور ہمارے بزرگ اور عظماء والے لوگ بھی اپنے کلام میں نجس کے ذکر اور ایسی تمثیلات کے استعمال سے جو نجس پر مشتمل ہوں حیا فرماتے تھے اور ہیں۔ (تفسیر عزیزی ج ۱ ص ۲۹۳)

حیا اس عادت کو کہتے ہیں جو انسان کو نجس اور نجس کام کرنے سے روکتی ہے اور حقدار کے

حق میں کوتاہی سے منع کرتی ہے۔ (تعلیمات نبویہ ج ۵ ص ۲۸۵ / جامع العلوم والحکم)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے۔

”حیا اور ایمان دونوں جڑواں ہیں۔ اگر ان میں سے ایک اٹھ جائے۔ ختم ہو

جائے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے“۔ (تعلیمات نبویہ ج ۵ ص ۲۸۹)

حیائی و اعلیٰ صفت ہے جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے۔ اگر کوئی بے حیائی پر اتر

آئے تو وہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔

حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”پہلے انبیاء کے کلام سے جو لوگوں نے ابھی تک محفوظ رکھا۔ یہ بات (بھی) ہے

جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کہے جا“۔ (تعلیمات نبویہ ج ۵ ص ۲۸۵)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنواری لڑکی اپنے پردہ میں بھی

اتنی شرمیلی اور حیا دار نہیں ہوتی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حیا اور شرمیلے تھے۔

(صحیح بخاری / حیا کا صحابہ حصہ ۷ ص ۶۵۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ

عنہا تھیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی اور اندر

داخل ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی اور وہ بھی

اندر آئے۔ پھر حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی اور وہ بھی داخل

ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں زانوؤں تک لئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ پیچھے

ہٹ جاؤ۔ چنانچہ ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی اور تشریف لے

گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا:

”اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میرے والد اور ان کے ساتھی آئے تو آپ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے کو اپنے گھٹنے پر نہ کھینچا اور نہ مجھے اپنے پاس سے ہٹنے کا حکم

دیا“۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”میں اس شخص (عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا

کرتے ہیں“۔ (حیا الصحابہ حصہ ۷ ص ۷۵۴ / ابرانی)

دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی تھوڑی عطا پر راضی و خوش رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون

جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کیا کتنا اور کب دینا ہے۔ لہذا اس کی عطا پر ہی راضی برضا

رہنا اس کا بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ ایسے انسان کے اندر خوف خدا بھی بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے اور وہ حرم، لالچ، طمع، مال حرام، خواہشات اور نفس و شیطان کا شکار ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ لہذا حیا اور رضا کی صفات سے جو متصف ہو وہ بفضل ایزدی بغیر حساب جنت میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا رحمت مجسم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اولیاء اللہ و بزرگان رحمہم اللہ تعالیٰ کی مقدس زندگیوں کی جلوت و خلوت ان کے حیا کے پیکر ہونے اور راضی برضا رہنے پر گواہ ہیں۔

ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کس حد تک خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے حیا کرتے اور اس کی عطا پر راضی و خوش رہتے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی ہمارے سر غامت سے جھک جاتے ہیں۔ خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے حیا کرنا تو درکنار ہم جلوت میں برسر عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں اور شرم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ارد گرد میں نظریں دوڑا کر دیکھ لیں۔ جگہ بہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ نفس امارہ جو بے حیائی کا امر کرتا ہے ہر سو اس کی حکمرانی ہے اور قناعت و رضا برضا کے الفاظ کو لوگوں نے اپنی زندگی کی کتاب سے نکال رکھا ہے۔ مقام غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے بھرے بازار میں کہیں میری بھی تو کوئی دکان نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کے بجائے میں نے اپنے آپ کو نفس و شیطان اور خواہشات کے حوالے تو نہیں کر رکھا ہے۔ جب میں ان باتوں پر غور کرتا ہوں تو میرے وجود کے اندر بیٹھا ہوا چور منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ کہیں میں اسے دیکھ نہ لوں کیونکہ میں بھی رب کریم کی نافرمانی میں دلیر اور راضی برضا کی صفت سے تہی دامن ہوں۔

خلوت و جلوت میں حیا کرنا اور راضی برضا رہنا اہل جنت کی اور اس کے برعکس اہل جہنم کی صفت ہے۔ ہم نے ان میں سے کس کا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھ لیں۔ اگر جہنمی صفت حال ہے تو توبہ النصوحا کرتے ہوئے جنتی صفت کے دامن میں پناہ لے لیں۔ اس سے بڑا نفع کا سودا اور کوئی نہیں ہے۔

منصفانہ تقسیم آمدن

ایک شخص جنگل میں سے گزر رہا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے ٹکڑے ٹوخرام تھے۔ اچانک فضا میں ایک آواز ابھری۔ کہنے والا بادل کے ایک بڑے سے ٹکڑے کو کہہ رہا تھا۔
”للاں شخص کے باغ کو پانی دو۔“

چنانچہ تھوڑے فاصلے پر وہ بادل برسنے لگا اور پانی ایک ندی کی شکل میں بہنے لگا۔ وہ شخص اس ندی کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک شخص اس پانی سے اپنے باغ کو سیراب کر رہا تھا۔ اس شخص نے باغ والے سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا: یہ وہی تھا جس کا نام اس نے فضا میں سنا تھا۔ باغ والے نے نام پوچھنے کی وجہ دریافت کی تو اس شخص نے سارا واقعہ بتایا اور پوچھا:
”آپ کا وہ کون سا عمل ہے جو اس قدر مقبول ہے۔“

باغ والا بولا:

”یہ تو میں جانتا نہیں۔ البتہ میں باغ کی کل پیداوار کے تین حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ مخلوق اللہ پر خرچ کرتا ہوں۔ دوسرا حصہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے لئے رکھ لیتا ہوں اور تیسرا حصہ دوبارہ اسی باغ میں لگا دیتا ہوں۔“ (سنہری درز ص ۹۱)

صاحبو! اس واقعہ کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ

الف: انسان کو اپنی آمدن کی تقسیم اس انداز سے کرنی چاہئے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو۔

ب: اہل دعیال کا بھی حق ادا ہو۔

ج: مخلوق اللہ کے ساتھ بھی نیک برتاؤ کیا جائے اور

د: فروغ کار و بار کا بھی اہتمام کیا جائے۔

ایسے لوگ جو دوسروں کا حق سلب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح مدد فرماتا ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔

سورہ البقرہ آیت ۷۷ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

”نیکی کا اصل مزاج یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخِ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی کی اصل سے آشنادہ ہے جو اللہ روزِ آخر فرشتوں، اللہ کی کتاب اور سارے پیغمبروں پر ایمان لائے اور اپنا مال قرابتداروں، یتیموں، مسکینوں، راہ نشینوں (مسافروں) مانگنے والوں اور بندھنوں میں جکڑے ہوئے لوگوں (قیدی) پر خرچ کرے۔“

اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے نیکی کی اصل سے ان لوگوں کو آشنا قرار دیا ہے جو متذکرہ لوگوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور جو اس ارشادِ ربانی پر عمل کرتے ہیں تو ان کو رب کریم اپنی رحمتوں اور انعام و اکرام سے مالا مال فرمادیتا ہے۔ ان کو اس انداز سے مدد و ہم پہنچاتا ہے کہ مدد و ادراک سے ماورا ہے۔

مال کو متذکرہ چھ قسم کے لوگوں پر خرچ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کسی شخص کی چھ ہزار روپے آمدن ہو تو وہ ان پر برابر برابر تقسیم کر دے بلکہ راہِ خدا میں خرچ کرتے وقت قرآنی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو اولیت دینی جائے۔ یہ سب لوگ مخلوق اللہ میں شامل ہیں۔ اہل و عیال اور والدین کا بھی حق ہے اس کو بطریق احسن ادا کیا جائے اور فردغ کا رد بار کے لئے بھی سرمایہ لگایا جائے۔

لیکن جب آمدن کی منصفانہ تقسیم نہیں کی جاتی اور مخلوق اللہ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے نازل ہونے والے وبال کو روکا نہیں جاسکتا ہے۔ انسانی زندگی پر اس کے اثرات بے اطمینانی، ناساعد حالات، گمنام پریشانیوں، انجانے تغیرات اور کاروبار میں تنزلی و خسارے کی صورت میں نمودار ہونے لگتے ہیں۔ لیکن حضرت انسان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟

ہر انسان اگر اپنی زندگی گھریلو ماحول اور اپنے روزگار کے متعلق چند لمحے تہقق کر لے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر مصائب اور پریشائیاں تھاراندہ تھاراس کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ کاروبار تسلی بخش نہ ہو۔ طمانیت و سکینہ مفقود ہو تو بار کر لیتا چاہئے کہ وہ آمدن کی منصفانہ تقسیم خصوصاً مخلوق خدا کے حقوق کی طرف سے غافل ہے۔ یہ لمحہ فکر یہ بھی ہے اور سمجھنے کا مقام بھی۔

”ہمارا کیا حال ہے؟“

یہ سوال ایک آئینہ ہے۔ اس میں اپنا چہرہ دیکھ لیں کیا کہتا ہے۔

محبت منتظر ہے

ایک خاتون اپنے گھر سے باہر نکلی تو اسے سفید لمبی داڑھیوں والے تین بوڑھے اس کے باغ میں بیٹھے دکھائی دیئے۔ عالم تجسس میں وہ ان کے پاس گئی اور پوچھا:

”آپ کون ہیں؟“

اور یہ بھی کہا:

”شاید آپ کو بھوک لگی ہو لہذا گھر کے اندر تشریف لے آئیں اور کچھ تناول فرمائیں۔“

ان میں سے ایک نے پوچھا:

”آپ کے گھر میں کوئی مرد ہے؟“

”نہیں! وہ کام پر گئے ہیں۔“

عورت نے جواب دیا تو انہوں نے بیک زبان کہا:

”پھر ہم نہیں آئیں گے اور ان کے واپس آنے تک انتظار کریں گے۔“

شام کو جب عورت کا خاوند کام سے واپس آیا تو اس نے سارا ماجرا بتایا۔ بیوی کی بات سن کر خاوند نے کہا:

”انہیں جا کر بتاؤ کہ اب وہ گھر میں آ سکتے ہیں۔“

لہذا وہ عورت ان کے پاس گئی اور گھر میں آنے کو کہا۔ عورت کی بات سن کر ان تینوں میں سے ایک نے کہا:

”ہم اسٹھے نہیں آ سکتے۔ میں سب کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ اس نے ایک کی طرف

اشارہ کر کے کہا۔

یہ دولت ہے۔

دوسرے کی طرف انگشت کر کے بتایا۔

اس کا نام کامیابی ہے۔

اور میرا نام محبت ہے۔

آپ اپنے خاوند سے پوچھ کر بتائیں کہ ہم تینوں میں سے کون گھر کے اندر آئے۔

عورت نے ساری بات خاوند کو بتائی۔ اسی دوران میں ان کا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے بھی

اپنی ماں کی بات سن لی تھی۔

ماں نے کہا:

”کامیابی کو اندر بلا لیتے ہیں۔“

بیٹا بولا:

”دولت کو بلا تے ہیں۔“

خاوند نے محبت کو بلائے کا مشورہ دیا۔ تینوں میں بحث و مباحثہ کے بعد یہی طے پایا کہ

محبت کو اندر بلا لیتے ہیں۔ اس سے گھر میں سکون اور خوشی آ جائے گی۔ عورت نے جا کر کہا:

”محبت آ جائے۔“

محبت کے ساتھ باقی دونوں بزرگ بھی چل پڑے۔ عورت نے حیرت سے پوچھا:

”میں نے صرف محبت کو مدعو کیا تھا اور آپ دونوں بھی ساتھ آ رہے ہیں۔“

انہوں نے جواب دیا:

”اگر آپ دولت یا کامیابی کو دعوت دیتیں تو باقی دو ساتھ نہ آتے اور باہر ہی

رہتے۔ لیکن آپ نے محبت کو مدعو کیا ہے لہذا جہاں محبت ہوگی وہاں دولت اور

کامیابی بھی لازمی ہوگی۔“ (سنہری درزم ۹۳)

صاحبو! محبت ایسی قوت عظیمہ ہے جس سے

☆ تسخیر کائنات ممکن ہے۔

☆ معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔

☆ مظلوم سمندر میں کو عبور کیا جاسکتا ہے۔

☆ مصائب و آلام کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔

☆ دلوں پر حکمرانی کی جاسکتی ہے۔

☆ دشمنوں کو زیر کیا جاسکتا ہے۔

☆ بڑی سے بڑی رکاوٹ کو دور کیا جاسکتا ہے۔

☆ ستاروں پر کند ڈالی جاسکتی ہے۔

☆ ناممکن کو ممکن بنایا جاسکتا ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا جاسکتا ہے۔

لیکن فی زمانہ حالات جس پنج پر جا رہے ہیں محبت شجر ممنوعہ بنتی جا رہی ہے۔ عملی دنیا میں

دور دور تک اس کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہر سو حرص و آز مفاد پرستی اور طمع و لالچ

نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔

جہاں خالص اور سچی محبت ہو تو وہاں انداز جدا گانہ ہوتے ہیں۔ دوسرے کے نقصان و

ضیاع کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاسکتا ہے۔ مثلاً

☆ اگر اولاد کو والدین سے سچی محبت ہو تو وہ ان کی گستاخ و نافرمان نہیں ہو سکتی۔

☆ اگر شاگرد کو استاد سے محبت ہو تو وہ اس کا بے ادب نہیں ہو سکتا۔

☆ اگر استاد کو شاگرد سے محبت ہو تو وہ اسے علم منتقل کرنے میں کُل سے کام نہیں لے سکتا۔

☆ اگر دکاندار کو گاہک سے محبت ہو تو وہ اسے ناقص، گھٹیا اور مہنگا سودا نہیں دے سکتا۔

☆ اگر آجر کو اجیر سے محبت ہو تو وہ اس پر ظلم و زیادتی روا نہیں رکھ سکتا۔

☆ اگر اجیر کو آجر سے محبت ہو تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

☆ اگر ڈاکٹر کو مریض سے محبت ہو تو وہ اس کی دیکھ بھال اور صحت کے معاملہ میں غفلت و

لا پرواہی کا شکار نہیں ہو سکتا۔

☆ اگر حکمرانوں کو رعیت سے محبت ہو تو وہ اس کے حقوق پامال نہیں کر سکتے۔

☆ اگر رعیت کو حکمرانوں سے محبت ہو تو وہ حکومت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔

☆ اگر والدین کو اولاد سے محبت ہو تو وہ اس کو بہترین اخلاق و کردار عادات و خصائل علم

دوست اور عبادت گزار بنانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔

☆ اگر ہمسائے کو ہمسایہ سے محبت ہو تو دونوں امن و سکون سے رہ سکتے ہیں۔

☆ اگر میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محبت ہو تو گھر جنت بن سکتا ہے۔

☆ اگر سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو عوام الناس سے محبت ہو تو وہ اپنی ذمہ داریوں اور

فرائض منصبی سے نہ صرف بطریق احسن ایماندارانہ انداز سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں بلکہ

لوگوں سے متعلقہ امور خوش دلی خوش اسلوبی اور خلوص نیت سے بجلت سرانجام دے سکتے ہیں۔

☆ اگر قلب و ذہن اور روح پر رب و دودا اور اس کے محبوب رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی عکرائی ہو تو نہ صرف زندگی جنت بدایاں بن جاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی جنت الفردوس کو چشم براہ پایا جاسکتا ہے۔

ہمارا حال کیا ہے؟

کیا آپ محبت کی صفت سے متصف ہیں۔ اگر نہیں تو اس کو تلاش کریں۔ وہ آپ کے اندر ہی کہیں چھپی بیٹھی مل جائے گی۔ لاریب جہاں محبت ہوتی ہے اس کے ہر کاب دولت و کامیابی کے علاوہ امانت رحمتیں اور برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے نور سے انسانی زندگی کا ہر گوشہ اور دنیا سے آخرت میں جنت الفردوس کی طرف جانے والی راہیں اجلی اجلی روشن ہو جاتی ہیں۔

کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ محبت کی خوشبو سے لبریز نغمہ زن اور دلفریب راہ پر گامزن ہوں۔ دل چاہتا ہے تا تو پھر بسم اللہ۔ پہلا قدم اٹھائیں۔ محبت تو عرصہ دراز سے آپ کی منتظر ہے۔

پچھتاوا

ایک شخص ملازمت کے لئے کسی شخص کے پاس گیا۔ مالک نے کہا:

”میں تمہیں ایک باغ میں بھیجتا ہوں جس کے چار حصے ہیں۔ باغ کے کسی ایک حصے سے میرے لئے بہترین پھل لانا۔ لیکن یاد رہے کہ جب ایک حصے سے نکل جاؤ تو پھر دوبارہ اس میں واپس نہیں جانا۔ اگر تم میرے لئے اچھے میٹھے اور بہترین پھل لے آئے تو ملازمت کے ساتھ بہت بڑا انعام بھی دوں گا۔“

ملازمت کا طالب شخص باغ میں گیا۔ باغ کے پہلے حصہ میں اس نے اچھے پھل پائے لیکن چنے نہیں کہ دوسرے حصے سے لوں گا۔ شاید وہاں اس سے بھی اعلیٰ اور اچھے پھل ہوں۔ جب وہ دوسرے حصے میں داخل ہوا تو وہاں پہلے حصے کی بہ نسبت عمدہ پھل دیکھے لیکن وہاں سے بھی اس نے کوئی پھل نہ لیا اس خیال سے کہ اگلے حصے میں عین ممکن ہے اس سے بھی اعلیٰ پھل ہوں۔ اس کے بعد وہ باغ کے تیسرے حصے میں گیا تو وہاں دوسرے حصے سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور میٹھے پھل دیکھے لیکن یہ سوچ کر کہ چوتھے حصے میں اس سے بھی اچھے پھل ہوں گے یہاں سے کچھ نہ لیا اور چوتھے حصے میں داخل ہو گیا۔ لیکن اس حصے میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ یہاں گلے سڑے اور خراب پھل ہیں۔ اب اس شخص کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔

اس واقعہ میں جو باغ کی مثال دی گئی ہے وہ دراصل انسان کی زندگی کے چار حصے ہیں۔ ان میں پہلا بچپن، دوسرا لڑکپن، تیسرا جوانی اور چوتھا بڑھاپا ہے۔ اس وقت آپ زندگی کے جس حصے میں ہیں اسے غنیمت سمجھتے ہوئے جتنے اچھے اور میٹھے پھل بصورت صالح اعمال چن سکتے ہیں اس میں کوتاہی نہ کریں اس لئے کہ زندگی کے جس حصے سے آپ نکل جائیں گے دوبارہ لوٹ کر اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہذا وقت

ضائع نہ کریں۔ (سنہری دور، ص ۹۵)

صاحبو! زندگی اور اس کا ایک ایک لمحہ بے حد قیمتی و گرانمایہ ہے۔ بزرگانِ دین ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔

”جو دم غافل سو دم کافر“

ہر انسان دن میں چوبیس ہزار سانس لیتا ہے اور جو سانس اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل گزر جاتا ہے وہ اجاڑ و بخر کھیتی کی مانند ہے۔ ہمارے سانسوں کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد و ذکر سے غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے اجاڑ و بخر ہیں یا اس کے ذکر سے پر بہار و مشکبار ہیں۔ زندگی ہر لمحہ رواں دواں ہے اور یہ مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی اپنے منطقی انجام سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اہل علم نے اسے چار ادوار میں منقسم کیا ہے۔

الف: بچپن

ب: لڑکپن

ج: جوانی اور

د: بڑھاپا

اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جو اس نے زندگی کی شکل میں عطا کی ہے۔ حق یہ ہے کہ اس کے ہر دور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ جہاں تک بچپن کا تعلق ہے تو اس کو خوبصورت بنانے میں والدین کو اپنا کردار بطریق احسن ادا کرنا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ بچے کی رزق حلال سے پرورش اور تعلیم و تربیت کی جائے کیونکہ اس سے پیدا ہونے والا خون جب رگوں میں دوڑتا ہے تو اس کے خوبصورت اثرات زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔

لڑکپن کے دور میں بھی والدین پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ اس کو اسلامی تعلیمات سے مزین کیا جائے۔ اس کے اخلاق و کردار کی تعمیر اور اصلاح احوال کے لئے سازگار ماحول مہیا کیا جائے۔ اس طرح بچے کا بچپن اور لڑکپن ایک خاص رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ وہ دین اسلام کا والد و شیدائین جاتا ہے۔

بچپن اور لڑکپن زندگی کی بنیاد ہیں جن پر آئندہ زندگی کے اچھے یا برے ہونے کا انحصار

ہے۔

جوانی میں توبہ و استغفار، عبادت و ریاضت، بہترین اقوال و احوال و افعال اور اخلاق و کردار سے انسان کے شب و روز پر صبغت اللہ اور محبت و عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رجب چڑھ جاتا ہے۔ اس سے وہ دنیا کی آلائشوں، گناہوں، شیطانی ترغیبات، شہوات، نفسیاتی خواہشات کے جالوں سے بفضلِ ایزدی محفوظ رہتا ہے۔ نتیجتاً زندگی کا یہ دور جو حاصلِ زندگی ہوتا ہے۔ آخرت کے لئے بہترین توشہ و سرمایہ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ حال کا ہی مستقبل بنتا ہے۔

وقت کے ہم آہنگ جوانی جب بڑھاپے کا لبادہ زیب تن کرتی ہے تو وہ بھی سرمایہ آخرت ثابت ہوتا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلوة والسلام کی سوغات سمیٹنے میں اور قرآن حکیم اور سنت رسول اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں بسر ہوتا ہے۔

ہمارا حال کیا ہے؟

ہمارے بچے اور ہم زندگی کے جس بھی دور میں ہیں، کیا وہ اور ہم اس میں سے آخرت کو سنوارنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لئے حقیقی معنوں میں جھولیاں بھر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر میں اپنے بچوں کی ان کی عمر کے دور کے لحاظ سے آخرت کو سنوارنے کی بنیادیں مضبوط نہیں بنا رہا اور میں اپنی عمر کے جس دور میں ہوں۔ اس کی طرف سے غافل اور بے حس ہوں۔ زادراہ اکٹھی نہیں کر رہا تو مجرم ہوں۔ میں اپنے بچوں اور اپنی آخرت کے راستے میں خار مٹایاں کی جھاڑیاں اگا رہا ہوں۔ آتشیں جہنمی گڑھے کھود رہا ہوں۔ رب کریم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر رہا ہوں۔ زندگی کے ہر دور سے جنت کے میوے چنے کے لئے لمحہ موجود زندگی کے یہ سانس بے حد گرانمایہ ہیں۔ انہیں ضائع کرنے سے بچتا وے کا ایسا روگ لگ جائے گا جس کا مداوا ناممکن ہوگا اور عمر رفتہ کو آواز دینے سے وہ لوٹ کر نہیں آئیگی۔

دونوں جہاں میں موجیں

ایک امیر لڑکے کے بہت سے دوست تھے۔ ایک دن اس کے باپ نے کہا:
”کیا تمہارے دوستوں میں کوئی حقیقی دوست بھی ہے جو مشکل میں کام آئے یا صرف
روپے پیسے کی وجہ سے دوست بنے ہیں۔“

لڑکے نے جواب دیا:

”ابا جان! میرے سارے دوست اچھے ہیں۔“

باپ نے کہا:

”ان کو آزمالو اور انہیں جا کر کہو کہ میرے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے کچھ دنوں
کے لئے اپنے پاس رکھ لو۔“

باپ کے مشورے پر وہ باری باری تمام دوستوں کے پاس گیا مگر سب نے اپنی اپنی
مجبوریاں بتا کر اسے رکھنے سے انکار کر دیا۔ لڑکا واپس آیا اور باپ سے کہا:
”آپ نے سچ کہا تھا ان میں کوئی بھی حقیقی دوست نہیں جو مصیبت میں کام آئے۔“
بیٹے کی بات سن کر باپ نے کہا:

”میرا بھی ایک دوست ہے میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔“

چنانچہ دونوں باپ بیٹا چل پڑے۔ جب وہ اپنے دوست کے گھر پہنچا تو کافی رات ہو
چکی تھی۔ باپ نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھنے پر اس نے اپنا نام بتایا اور دروازہ
کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ وہاں کھڑے کھڑے جب کافی دیر ہو گئی تو بیٹے نے باپ سے کہا:
”آپ کا دوست تو میرے دوستوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ کم از کم وہ دروازہ کھول کر باہر
تو آ جاتے تھے۔“

ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ باپ کا دوست باہر نکلا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تھیلی

دوسرے میں تلواری تھی اور اس کے عقب میں ایک عورت چادر لئے کھڑی تھی۔ اس نے سلام کے
بعد دروازہ دیر سے کھولنے پر معذرت کی اور کہا:

”جب آپ نے دروازے پر دستک دی اور نام بتایا تو میں نے سوچا کہ کافی مدت کے
بعد میرا دوست آیا ہے۔ یقیناً کسی مشکل میں ہوگا۔ میں نے روپوں کی تھیلی زمین میں چھپائی
ہوئی تھی سب سے پہلے اسے نکالا کہ شاید پیسے کی ضرورت ہو۔ پھر تلواری ہاتھ میں لی کہ اگر میری
جان کی ضرورت ہو تو پیش کر سکیں۔ پھر اپنی بیوی کو تیار ہونے کے لئے کہا کہ عین ممکن ہے کہ
آپ کی بیوی بیمار ہو جس کی تیمارداری کرنا ضروری ہو۔“

اس شخص نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔
”حقیقی دوست یہ ہوتا ہے جو کہ اپنا مال اور جان دوستوں پر قربان کرتا ہے۔“

(منہری دور رس ۱۰۳)

صاحبو! دوست کا لفظ سب نے سن رکھا ہے لیکن حقیقی معنوں میں دوست کون ہوتا ہے
اس کا اور اک بجز ال ماشاء اللہ کسی کو نہیں ہے۔ مادہ پرستی کے آس دور میں اگر قلعہ دوست چراغ
لے کر بھی ڈھونڈیں تو ملنا نہیں ہے۔ سب مطلب کے یار ہیں اور جس کو جس سے جتنا مطلب
ہوتا ہے اتنا ہی وہ اس کا دوست ہوتا ہے۔

لفظ دوست چار لفظوں سے بنتا ہے۔ پہلے حرف ”ذ“ سے دیا ننداری دوسرے لفظ ”و“
سے درع تیسرے لفظ ”س“ سے سخاوت اور چوتھے لفظ ”ت“ سے تدبر مراد ہے۔ جس میں یہ
چاروں اوصاف ہوں تو وہ اس قابل ہے کہ اس سے دوستی کی جائے کیونکہ ”دیا ننداری“ تقاضا
کرتی ہے کہ دوست کے عیوب بتائے جائیں تاکہ وہ اصلاح احوال کر سکے لیکن آج کل اگر
کوئی دوست دوسرے کی کوتاہیوں، کمزوریوں اور غیر شرعی افعال کی نشاندہی کرتا ہے تو اسے
دشمن سمجھا جاتا ہے۔ درع یعنی پرہیزگاری تقاضا کرتی ہے کہ دوست کو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے
محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں مددگار ثابت ہو۔ سخاوت تقاضا کرتی ہے
کہ دوست سے رہنی و دنیاوی معاملات میں کوئی بھل روانہ نہ رکھے اور تدبر اس امر کا تقاضا کرتا
ہے کہ دوست سے تعلقات اور اس کی عملی زندگی میں تدبر سے کام لے۔

دوستی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک دو اشخاص میں ایک یا ایک سے زیادہ قدریں
مشترک نہ ہوں۔ مثلاً شرابی اور جواریے ہم مشرف ہونے کی بنا پر ایک دوسرے سے تعلق

رکھتے ہیں اور نیک و پارسا لوگ باہم دوست ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ذہنی و فکری وجہ ذاتی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ دوست دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے اس صورتحال کی عکاسی اپنے شعر میں کی ہے۔ کہتا ہے:

کند ہم جنس باہم جنس پرواز
کوتر باکوتر باز باز باز

اگر یہ جاننا مقصود ہو کہ کون کس قماش اور فطرت کا ہے تو اس کے دوستوں کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں۔ حقیقت از خود روشن ہو جائے گی۔ جس طرح دریا کے دو کنارے آنے سے سامنے ہونے کے باوجود باہم مل نہیں سکتے۔ بعید یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ راسخ العقیدہ نیک و پارسا شخص بد مذہبوں بد عقیدہ لوگوں اور بدکاروں کا دوست ہو۔

بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اسے ولی اللہ نہ سمجھ لیتا تاوقتیکہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند نہ ہو۔ دوست بناتے وقت بھی اسی چیز کو مد نظر رکھنا چاہئے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دوست بناتا ہے۔ وہ جن کو دوست بناتا ہے ہمیں بھی انہیں دوست بنانا چاہئے تاکہ ان کے صدقے میں ہم پر بھی صحاب رحمت الہیہ برستار ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ان کو دوست بناتا ہے جو اس کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں۔ ان سے محبت کرتے ہیں اور جب وہ اس میں صادق القول و عمل ثابت ہوتے ہیں تو انہیں بارگاہ محمدیت سے محبوبیت کا درجہ عطا ہو جاتا ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت ۳۱ میں ارشاد خداوندی ہے:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ ارشاد فرمادیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی حب رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنالے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑی رحمتوں والا ہے۔“

اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے تو اس پر حزن و ملال کا مقام نہیں آتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت ۶۲ میں ارشاد خداوندی ہے:

الآن أولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون

یاد رکھو! اللہ کے دوست وہ ہیں کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ محزون ہوتے ہیں۔

ان کو تورب کریم گناہوں سے بھی پاک فرما دیتا ہے۔ حزن و ملال کا شکار اور محبوبیت سے وہ محروم ہوتا ہے جو اپنے اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں کرتا ہے۔

ایک دن حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں کسی نے حاضر ہو کر عرض کی:

”مجھے وصیت فرمائیں۔“

آپ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنالے۔ باقی سب لوگوں کو نظر انداز کردے۔“

جب کوئی اللہ تعالیٰ کو دوست بنالیتا ہے تو اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ کسی اور کو دوست بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ محبت کی شریعت میں رب و دوز سے محبت کے بعد کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا شرک عظیم ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے جو آخرت میں بھی اترتا نہیں ہے۔ وہ اللہ سے راضی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہتا ہے اور یہ دوستی اسکی دوستی ہے جو ابد لا یدنک قائم رہتی ہے۔

☆ ہمارا حال کیا ہے؟

☆ ہمارے دوست کون ہیں؟

☆ کس قماش کے ہیں؟

☆ اللہ تعالیٰ کے دوست ہمارے دوست ہیں یا عام دنیا دار

☆ کیا ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کو دوست بنانے کے لئے اپنے اندر تڑپ محسوس کی ہے؟

☆ کیا ہم اس راستے پر گامزن ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دوستی کے ایوانوں کی طرف جاتا ہے۔

لا ریب زندقی کا ہر سانس پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو دوست بنادو

اللہ تعالیٰ کو دوست بنادو

اس میں قطعاً شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست دنیا میں موجیں کر رہے ہیں لیکن دنیا داروں کو نظر آتا نہیں ہے۔ وہ آخرت میں بھی موجیں مٹائیں گے لیکن وہاں نظر آئیں گے۔ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں موجیں مٹائیں۔

بیوقوف

ایک امیر آدمی نے ترس کھا کر ایک بیوقوف شخص کو جسے کوئی نوکری نہیں دیتا تھا ملازم رکھ لیا اور ایک دن بطور مذاق اسے ایک عصا دیا کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے سے زیادہ بیوقوف شخص کو دے دینا۔ ایک دن وہ امیر آدمی بیمار ہو گیا اور اس نے نوکر کو بلایا اور کہا:

”میں جا رہا ہوں“

نوکر نے کہا:

”آپ کہاں جا رہے ہیں اور کب آئیں گے۔“

امیر آدمی نے کہا:

”میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا“

نوکر نے کہا:

”آپ اپنا مال و دولت ساتھ لے جائیں۔“

امیر نے کہا: ”یہ چیزیں وہاں کام نہیں آئیں۔“

یہ سن کر نوکر نے وہ عصا اس امیر آدمی کو واپس دے دیا اور کہا:

”میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی اس عصا کے حقدار ہیں وہ اس لئے کہ آپ کو معلوم تھا

کہ یہ مال و دولت آگے کام نہیں آئے گا تو اس کو جمع کیوں کیا۔ کیوں نہ اس کو اللہ

تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت اور اپنی قبر کو آرام دہ کر لیا۔“

(حقیقۃ دنیا ص ۶۳)

صاحبو! دنیا میں بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک ڈھونڈ ڈھنڈا رہتا ہے اور بیوقوفوں میں وہ

بیوقوف سب سے زیادہ بیوقوف ہوتا ہے جو آخرت کا سودا دنیا کے عوض کر لیتا ہے۔ ایسا بیوقوف

فصل قرآن مجید کی سورہ البزہ آیت نمبر ۲ کے مطابق مال جمع کرتا ہے اور خوب گن گن کر رکھتا

ہے۔ اس کا یہ اندھا پن پاگل پن اسے صلا رحمی غریب پروری حقداروں کے حقوق کی ادائیگی حلال و حرام میں تمیز عبادت و ریاضت سخاوت و زکوٰۃ صدقہ و خیرات وغیرہ سے روک دیتا ہے اور وقت کے ہم آہنگ جیسے جیسے اس کے مال و زر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کی حرص و ہوس بھی پاؤں پھیلائے لگتی ہے اور بھول جاتا ہے کہ جمع شدہ مال میں سے صرف وہی مال اس کا اپنا ہے جو اس نے کھا لیا بچھن لیا۔ راہ خدا میں دیا یا کسی رفاہ عامہ کے کام پر صرف کیا۔ باقی سب دوسروں کا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال پر دوسرے عیش کریں گے اور حساب کتاب اس کے گلے پڑ جائے گا۔

مال کی محبت اور بخل کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور بخل سے ہی بخیل بنتا ہے۔ ان کے متعلق قرآن حکیم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیں جو ہوش کے ناخن لینے کے لئے کافی ہیں۔

سورہ الحشر آیت ۹ میں ارشاد باری ہے۔

ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون

اور جو شخص اپنے آپ کو بخل سے پاک کرے وہ کامیاب ہو جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بخل سے بچو کیونکہ تم سے پہلے والے لوگوں کو بخل ہی نے تباہ و برباد کیا۔ اس کی وجہ سے

انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال قرار دیا تھا۔ اسی

وجہ سے وہ لوگ جہنم کا ایندھن بن گئے تھے۔ (ذخیرۃ الملوک ص ۷۱)

رسالہ کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ارشاد گرامی ہے:

تین عادات ہلاک کر دیتی ہیں (جن میں سے ایک) بخل کرنا بھی ہے۔

یعنی جس شخص پر بخل غالب ہو جاتا ہے وہ آخرت میں ہلاک ہو جائے گا اور اس کا ایمان

تباہ ہو جائے گا۔ کیونکہ بخل ایک معنوی بیماری ہے اس لئے اس کی ہلاکت کے اثرات یوم

قیامت ظاہر ہوں گے اور اس کے شکار شخص کو دائمی ہلاکت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔

(ذخیرۃ الملوک ص ۷۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے ارشاد فرمایا:

سقاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں اس دنیا میں ابھی ہوئی ہیں جو انسان ان ٹہنیوں میں سے کسی ایک کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو وہ ٹہنی اسے جنت میں لے جائے گی اور بخل جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ اس کی ٹہنیاں بھی دنیا میں پھنسی ہوئی ہیں۔ جو اس کی کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے جہنم میں لے جاتی ہے۔

(احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۵۵۰ کنز العمال ج ۶ ص ۳۹۱)

روایات کے مطابق بخل قبر میں پھو کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور ریا کاری

سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ (ذخیرۃ الملوك ص ۸۰)

حضرت عکرمہ بن وہب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے ارشاد فرمایا:

بخل برے اخلاق کا مالک اور بد زبان جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔

(ذخیرۃ الملوك ص ۱۰۳)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

دو فرشتے بازاروں میں ہمیشہ ندا کرتے رہتے ہیں۔

ایک کہتا ہے:

”یا اللہ! خرچ کرنے والوں کو (ان کے خیرات کا) عوض دے۔“

دوسرا کہتا ہے:

”اے اللہ! بکجوسوں کو بربادی دے۔“ (احادیث شریفی ص ۶۸)

حق یہ ہے کہ زندگی کے ان لمحات میں بخل سے نجات حاصل کر لی جائے تاکہ آخرت کی

ہلاکت و عذاب سے بچا جاسکے۔

یہ تو سب جانتے ہیں کہ دنیا کے مال و زر کی آخرت کے بازار میں کوئی قدر و قیمت نہیں

ہے۔ اسے ساتھ بھی لے جایا نہیں جاسکتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق

اور حضرت عثمان غنی ذوالنون رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی

مقتدر اور نابغہ روزگار ہستیاں گزری ہیں جن کی دولت راہ خدا میں خرچ ہوتی تھی اور جو شخص اپنی

دولت صرف اپنی ذات کو فرار دنیا طلبی کے لئے رکھتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں

ہے۔

کیا ہم بھی تو بیوقوف نہیں ہیں؟ لیکن ہم نے اپنی زندگی کو دنیا اور اس کے مال و زر کے نام تو وقف نہیں کر رکھا ہے۔ اگر ہم نے بخل کے درخت کی کسی شاخ کو تھام رکھا ہے تو اسے فوراً چھوڑ دیں۔ یہ بکھو ہے۔ ایسا بکھو جس کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا ہے۔

نہ

جنت و دوزخ کے دو دروازے

فرغانی ہر سال حج کے لئے جاتے اور غیشاپور سے حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملے بغیر گزر جاتے تھے۔ ایک بار وہ ان کے پاس گیا اور سلام پیش کیا تو انہوں نے جواب نہ دیا۔ اس پر فرغانی کے دل میں یہ خیال گزرا۔

”ایک مسلمان ان کے پاس آ کر سلام کرتا ہے اور یہ اس کا جواب نہیں دیتے۔“

حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بذریعہ کشف معلوم ہو گیا کہ فرغانی کے دل میں کیا خیال آیا ہے چنانچہ فرمایا:

”اس قسم کا آدمی حج کو جاتا ہے جو اپنی ماں سے نیک برتاؤ نہیں کرتا ہے۔“

یہ سن کر فرغانی واپس فرغانہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ مرتے دم تک اس کے پاس رہا اور جب وہ وصال پا گئیں تو فرغانی حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرغانی کا استقبال کیا اور محبت سے اپنے پاس بٹھایا۔

(رسالہ قشیریہ ص ۴۵۴)

صاحبو! اللہ باریک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ

۱- ان کی فرمانبرداری و اطاعت میں کوئی دقیقہ فردگزاشت نہ کیا جائے۔

۲- ان کی بات کو اہمیت دی جائے۔

۳- ان سے تقدیم نہ کیا جائے۔

۴- ان کی خوشی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔

۵- ان کی عزت و احترام کا پورا پورا خیال رکھا جائے اور

۶- ان کی دشمنی نہ کی جائے۔

سورہ بنی اسرائیل آیت ۲۳-۲۴ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ تم کسی اور کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہا کرو جب بھی وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں ان میں سے ایک یا دونوں ہی تو انہیں اف تک نہ کہنا انہیں ڈانٹنا مت اور ان سے جب بھی بات کرنی ہو تو بڑے ہی عزت والے اور شائستہ طریقے سے بات کرنا اور ان کے لئے عجز کے بازو ادا لئے نیاز کے ساتھ جھکائے رکھنا اور یوں کہنا: پروردگار تو ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔

لیکن والدین کی عدم اطاعت کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ وہ رب کریم کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے لئے کہتے ہیں۔ سورہ نعلکبوت آیت ۸ میں ارشاد خداوندی ہے:

اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا کرے۔ اگر تیرے ماں باپ تیرے ساتھ یہ جھگڑا کریں کہ توں میرے ساتھ اس کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت مت کر۔ تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہوگا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا:

”اے موسیٰ (علیہ السلام!) جو شخص ماں باپ سے اچھا سلوک کرے اور میری

نافرمانی کرنے میں اسے نیکو کار لکھتا ہوں اور جو آدمی مجھ سے نیکی کرے اور

والدین کی نافرمانی کرے میں اسے نافرمان لکھتا ہوں۔“

(احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۵۰۰)

کہا گیا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تو وہ ان کے لئے کھڑے نہ ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی۔

”کیا اپنے باپ کے لئے کھڑا ہونے کو بڑی بات سمجھتے ہیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں آپ کی پیٹھ سے کسی نئی کو پیدا نہیں کروں گا۔“

(احیاء العلوم للدين ج ۲ ص ۵۰۱)

والدین کے متعلق رحمت مجسم راحت انس و جاں رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالیہ سے روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت گزاری سے جنت اور نافرمانی سے دوزخ کماتا ہے۔ یہ اس کی صوابد پر ہے کہ وہ ان سے کیا سلوک روا رکھتا ہے۔

مجمع الزوائد ج ۸ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ماں باپ سے نیکی کرنا نماز صدقہ روزے حج عمرہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اس کی ناک خاک آلود ہو اس کی ناک خاک آلود ہو اس کی ناک خاک آلود ہو۔“

عرض کیا:

”کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!“

فرمایا:

”جس نے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا بوجھ پاپا یا اور اس کے باوجود جنت میں داخل نہیں ہوا۔“ (صحیح مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”والدین کا اولاد پر یہ حق ہے کہ وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں یعنی ان کو رضی رکھنے سے جنت اور ناراض کرنے سے دوزخ ملے گی۔“ (کنز العمال)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے والدین کا فرمانبردار ہے اس کے لئے صبح کو ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے متعلق خدا کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لئے صبح کو ہی جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔

ایک شخص نے عرض کیا:

”اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں۔“

فرمایا:

”اگرچہ ظلم کریں۔ اگرچہ ظلم کریں۔ اگرچہ ظلم کریں۔“

(شعب الایمان ج ۶ / حضرت انس ص ۳۲۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

”والدین کا فرمانبردار جہنمی نہ ہوگا اور ان کا نافرمان کچھ بھی عمل کرے گرفتار عذاب ہوگا۔“ (اسلام میں والدین کا مقام)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جسے اس بات سے مسرت و شادمانی ہو کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی اختیار کرے۔“

(سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۵۸ / تعییمات نبویہ ج ۴)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے۔“ (ترمذی / حاکم)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔“ (کنز العمال)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”ماں سے نیکی کرنے کا ثواب دو گنا ہے۔“

(المعجم رک للمحکم ج ۳/ احیاء العلوم الدین ج ۴ ص ۵۰۲)

اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب ماں باپ جوان اور خود کفیل ہوں تو اولاد ان کی فرمانبرداری ہوتی ہے لیکن جب ان پر بڑھاپا آ جاتا ہے روزی کمانے سے قاصر ہوتے ہیں تو اولاد کے سہارے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سعادت مند اولاد کا فرض ہے کہ ان کی خدمت اور دلجوئی کے لئے اپنی کوششیں وقف کر دے۔ مرض کی حالت میں اگر ان کا مزاج چڑچڑاہو جائے اور بات بات پر خفا ہوں تو پھر بھی اولاد ان کی ناز برداری میں کوئی کسر اٹھانہ رکھے۔ زبان سے اف تک نہ کہے۔

آج کے مادہ پرست دور کے حالات حاضرہ گواہ ہیں کہ بجز خال خال لوگوں کے اکثر کی اولاد اپنے بوڑھے والدین کو بوجھ محسوس کرتی ہے۔ اگر ایک طرف سے کسی دوست کی آواز آئے اور دوسری طرف سے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بیٹے کو آواز دے تو لہیک دوست کی آواز پر کہا جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ جو رویہ روا رکھا جا رہا ہے اس ضمن میں نہایت دلخراش واقعات اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ روزنامہ نوائے وقت میں چھپا تھا کہ حافظ محمد یوسف محض تھوڑی سی زمین کی خاطر ماں پر تشدد کرتا رہا۔ دوسرے بہن بھائیوں کو ماں سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ حتیٰ کہ ماں کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔

حضرت عوام بن حوشب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک محلے میں گیا۔ اس کے کنارے پر قبرستان تھا۔ عصر کا وقت تھا کہ اچانک ایک قبر شق ہوئی اور اس میں سے ایک شخص نکلا۔ اس کا سر گدھے کا اور باقی بدن عام انسانوں کی طرح تھا۔ اس نے تین بار گدھے کی طرح آواز نکالی اور پھر قبر بند ہو گئی۔ اس قبر کے قریب ہی ایک بوڑھی عورت بیٹھی چرخہ کات رہی تھی۔

ایک عورت نے مجھے مخاطب کر کے کہا:

”اس بوڑھی بی کو دیکھتے ہو۔“

”ہاں۔ اس کا کیا معاملہ ہے۔“

میں نے دریافت کیا۔ وہ عورت بولی:

”یہ بوڑھی عورت اس قبر والے کی ماں ہے۔ وہ شراب پیتا تھا۔ جب شام کو واپس گھر آتا تو یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی کہ اللہ سے ڈر۔ کب تک اس ناپاک شراب کو پئے گا۔ ماں کی بات سن کر وہ کہتا:

”کیوں گدھے کی طرح چلاتی ہے۔“

ایک دن اس کا بیٹا عصر کے بعد مر گیا۔ جب سے ہر روز بعد عصر اس کی قبر شق ہوتی ہے اور وہ تین بار گدھے کی مانند آواز نکالتا ہے اور پھر قبر بند ہو جاتی ہے۔

(اسلام میں والدین کا مقام / شرح صدر ص ۱۳۰)

آئیے ایک لمحے کے لئے غور کریں کہ ہمارا حال کیا ہے؟

۱۔ ہمارا والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔

۲۔ ہم ان کے کتنے فرمانبردار و خدنگوار ہیں۔

۳۔ ہم ان کے کس قدر مودب ہیں۔

۴۔ سارے دن میں ہم ان کے پاس کتنی دیر بیٹھے اور بات چیت کرتے ہیں۔

۵۔ ہم نے ان کی دلجوئی کے لئے کیا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے۔

۶۔ کیا ہم ان کی ضروریات کا کما حقہ خیال رکھتے ہیں۔

۷۔ کیا ہم ان کو ہر معاملے میں اہمیت دیتے ہیں۔

۸۔ کیا ہم ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔

۹۔ کیا ہم ان کی ذرا سی تکلیف پر مضطرب ہو جاتے ہیں۔

۱۰۔ کیا وہ چند روپوں کی خاطر ترستے تو نہیں رہتے ہیں۔

۱۱۔ اگر وہ کہیں جانا چاہیں تو کیا ہم خوش دلی سے لے جاتے ہیں۔

ان سوالات کے جوابات اگر ہم اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ روار کھے گئے رویوں سے دریافت کریں تو اکثریت کے سر شرم و عداوت سے جھک جائیں گے۔

قرآن سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آج کے مادہ پرست دور میں بوڑھے والدین غیر مطلوبہ شے کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ بجز الا ماشاء اللہ اولاد میں سے کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ارد گرد مصروفیات کا جال بن رکھا ہے۔ لہذا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ اپنے ہی گمروں میں بے چارگی کی زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ وہ حسرت بھری نظروں سے اولاد کو آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کے چہروں اور پیشانیوں پر جلی حروف میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔

والدین جنت کے دروازے بھی ہیں اور جہنم کے بھی۔ اس کا انحصار اولاد پر ہے کہ وہ کونسے دروازے کھولتے ہیں۔ غور کریں آپ نے اپنے لئے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں یا جہنم کے۔ جواب ملنے میں دیر نہیں لگے گی۔

یہ بچے کس کے ہیں؟

ایک شخص کا باپ فوت ہو گیا۔ جنازہ تیار تھا۔ وہ شخص کافی دیر کے بعد سوٹ بوٹ پہن کر باہر نکلا اور بارعب انداز میں بولا:

”ہاں بھئی جنازہ تیار ہے۔“

”جی ہاں“

لوگوں نے بتایا۔

”اس کو گاڑی میں رکھ کر قبرستان چلو میں بھی آ رہا ہوں۔“

اس شخص کے چہرے پر غم کے آثار تھے نہ کوئی پریشانی۔ لا تعلق تھا۔ لاریب ایسے مرنے والے قبر میں اولاد کی دعاؤں کے لئے ترستے رہتے ہیں۔

(قرآن اور عائین قرآن ص ۶۳۰)

صاحبو! غور سے سن لیں۔

۱- والدین پر اولاد کی تربیت و تعلیم فرض ہے۔

۲- اولاد صدقہ جاریہ ہے۔

۳- ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ ہوگی اور اولاد بھی ماں باپ کی رعیت ہے۔

۴- بلوغت سے قبل اولاد خدائی مہمان ہے لہذا اس کی مہمان نوازی اور اس کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے علاوہ اسے حسن اخلاق و کردار سے بھی مزین کرنا ہوتا ہے۔

۵- اولاد کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے۔

۶- اولاد کے حلقہ احباب اور نشست و برخاست پر نظر رکھنا والدین کی اولیٰ ذمہ داری ہے۔

۷- اولاد کے لئے صالحانہ ماحول مہیا کرنا والدین پر لازم ہے۔

۸- اولاد کو اسلامی تعلیمات کے زیور سے آراستہ کرنا والدین پر واجب ہے۔

۹- اولاد کے لئے رزق حلال مہیا کرنا فرض عین ہے۔

۱۰- علماء حق، صلحاء، پارسا و نیک لوگوں اور اولیاء اللہ کی محافل میں اولاد کو لے جانا والدین پر

لازم ہے۔

۱۱- اولاد کے اچھے اور اسلامی نام رکھنا بھی والدین کے ذمہ ہے۔

۱۲- اولاد کو حقوق اللہ کا پابند بنانا والدین کے فرائض میں سے ہے۔

۱۳- اولاد کو برے دوستوں سے دور رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے۔

اگر ان امور کی طرف سے اولاد کے لئے غفلت و لاپرواہی برتی جاتی ہے تو اس کا

خیمہ زہ نہ صرف اولاد بلکہ والدین کو بھی جھگٹنا پڑتا ہے اور معاشرے میں بھی فساد برپا ہوتا ہے۔

اگر گھروں کے اندر گرد و پیش کے ماحول اور معاشرے کی روز افزوں بگڑتی ہوئی

صورتحال کا جائزہ لیں تو اس کی ذمہ داری والدین، مصلحین، علماء، اساتذہ اور حکومت پر عائد

ہوتی ہے۔ جب موجودہ نوجوان نسل کو بچپن سے لے کر جوانی تک کہیں سے رہنمائی میسر نہیں

آتی تو وہ اپنی راہیں خود متعین کرنے لگتی ہے۔

متعدد بار اس امر کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل دور حاضر کے تقاضوں کے پیش نظر

جب کوئی سوال اپنے والدین، علماء یا اساتذہ سے دریافت کرتی ہے تو ان کے پاس مدلل

جواب نہیں ہوتا۔ وہ خود بے بہرہ ہوتے ہیں اور گفت و منان کے لئے آئیں بائیں شائیں

کرنے لگتے ہیں۔

اصول فطرت ہے کہ خلائے بہر حال پر ہونا ہوتا ہے۔ لہذا نوجوان نسل کی علمی جستجو کی

پاس کے خلا کو پر کرنے کے لئے اسلام دشمن قوتیں بد عقیدگی کے پرچارک اور نفس و

شیطان کے ساتھی اسے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور وہ اسے گمراہ کن لٹریچر اور آزاد

ماحول کے ذریعے اسلامی تعلیمات سے بہت دور کر کے شیطانی و نفسانی خواہشات کا

دلدادہ بد عقیدگی کا شکار اور مغربی طرز حیات کا خوگر بنا دیتے ہیں۔ بعض نوجوانوں کو یہاں

تک کہتے سنا ہے:

”ہمارے ماں باپ نے اپنے مزے کے لئے ہمیں دنیا میں دھکیل دیا ہے۔ انہوں نے

ہمارے لئے کیا کیا ہے۔“

آئیے ذرا گلیوں کو چوں بازاروں اور سڑکوں پر چل کر دیکھتے ہیں جہاں

☆ آوارہ پھرتے بچے

☆ بھیک مانگتے بچے

☆ جرائم پیشہ بچے

☆ گھروں سے بھاگے ہوئے بچے

☆ گالی گلوچ کرتے ہوئے بچے

☆ ناخواندہ بچے

☆ بد معاشرے کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے بچے

☆ برائے فروخت بچے

☆ دکانوں پر کام کرتے ہوئے بچے

☆ بے آسرا بچے۔

نظر آتے ہیں۔ یہ ہم سب کے بچے ہیں۔ قوم کے بچے ہیں۔ یہ کس دکھ کے غماز

ہیں۔ کس المیہ کے ترجمان ہیں۔ کن کی غفلت کے علمبردار ہیں۔ کبھی کسی نے غور کیا ہے

کہ ان کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں۔ ان کے بھولے بھالے چہرے کس بات کے تمنا کی

ہیں۔ ان کا افلاس زدہ حلیہ کیا تقاضا کرتا ہے مگر اس کی فرصت ہی کسے ہے۔ جوان باتوں

پر غور کرے۔ والدین، مصلحین، علماء، اساتذہ اور حکمران سب ان کے مجرم ہیں۔ جو سب

کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھے اور سوئے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ خواب غفلت سے کب

بیدار ہوں گے۔ ہوں گے بھی یا نہیں یا اسی اندھے پن اور خواب غفلت میں ہی اگلی دنیا

کو سدھار جائیں گے اور ان کی مغفرت کے لئے بعد میں کوئی بھی ہاتھ اٹھانے والا نہیں

ہوگا۔ انہوں نے اپنے ان بچوں کو سوائے آوارگی، ناخواندگی، جہالت، اسلام سے دوری

اور اخلاق باختل کے دیا ہی کیا ہے اور جب بھی ایسے بچوں کے والدین سے پوچھا جاتا

ہے تو کہتے ہیں:

”ہمارے بچے تو ٹھیک ہیں۔“

تو پھر یہ بچے کس کے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں۔ کسی کے پاس اس کا جواب ہے۔

ہمارا حال کیا ہے؟

کہیں یہ ہمارے بچے تو نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو اس وقت سے ڈریں جب روز جزا اس کے بارے میں بارگاہِ خداوندی میں جوابدہی ہوگی تو پھر کوئی بہانہ اور تجاہل عارفانہ کام نہیں آئے گا۔

دعویٰ محبت

ایک شخص ایک عورت کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا:
”تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟“

بولا:

”میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں۔“

عورت نے کہا:

”میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔“

اس شخص نے سنا تو فوراً پیچھے لوٹا اور جب وہ لوٹنے لگا تو اس عورت نے اسے ایک زوردار

طمانچہ رسید کیا اور بولی:

”اے بیوقوف! اگر تم عاشق ہوتے اور اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو اگر سارا شہر

حسینوں سے بھر جاتا تو پھر بھی تیری نظر غیر کی طرف نہ اٹھتی۔ محبت تو یہ ہے کہ ایک

کو دیکھنے والی آنکھ پھر دوسرے پر نظر نہیں کرتی ہے۔“

(قرآن اور احادیث قرآن ص ۵۳۹)

صاحبو! محبت کا خیر غیرت سے اٹھایا گیا ہے۔ محبت مجازی ہو یا حقیقی کوئی محبوب یہ

برداشت نہیں کرتا کہ اس کا محب سوائے اس کے کسی غیر کی طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھے۔ چہ

جائیکہ اسے دل کی زینت بنائے۔ اس واقعہ کا یہی نکتہ عروج ہے۔

بزرگانِ دین کہتے ہیں کہ جو جلوت میں ہوتا ہے۔ دیباہی خلوت میں بھی ظہور پذیر ہوتا

ہے۔ جلوت میں پھیلے ہوئے انگشت واقعات شاہد ہیں کہ کوئی عورت یہ قطعاً پسند نہیں کرتی کہ

اس سے محبت کرنے والا کسی دوسری عورت کو بھی چاہے اور نہ ہی کوئی مرد گوارا کرتا ہے کہ اس کی

عجوبہ کسی اور کی بھی منظور نظر ہو۔ خلوت میں بھی یہی قانون محبت لاگو ہے۔

رب و دوستی کے معاملہ میں سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ وہ یہ قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ دعویٰ محبت کرنے والے کے دل میں ماسوا کا بھی ڈیرہ ہو۔ لاریب جو دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے آباد و جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ ماسوا سے اندھا اور بہرہ ہو جاتا ہے۔ اسے ہر مقام و حال میں صرف اپنا محبوب "اللہ" ہی نظر آتا ہے اور اسی کی رضا و خوشنودی میں اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔

سورہ ال عمران آیت ۳۱ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم:

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمتوں والا ہے۔

اس آیت مبارکہ کی روشنی میں رب و دوستی سے محبت کے دعویدار کو "فاتبعونی" کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے کہ وہ اس میں کس قدر کھرا قلص اور صادق القول ہے۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ

- ☆ فاتبعونی ایسا آئینہ ہے جس میں مدعی محبت الہیہ کا ظاہر و باطن صاف دکھائی دیتا ہے۔
- ☆ فاتبعونی ایسا معیار ہے جو کھولے اور کھرے کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے۔
- ☆ فاتبعونی ایسا نغمہ ہے جو صرف طیب قلب و روح کی گہرائیوں سے بلند ہوتا ہے۔
- ☆ فاتبعونی اعمال پاکیزہ و حسنہ کی روح رواں ہے۔
- ☆ فاتبعونی آخرت کا حسن و نکھار ہے۔
- ☆ فاتبعونی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی و رضا و محبت کی سند ہے۔
- ☆ فاتبعونی تصریح محبت الہیہ میں داغ و غلطی کا مژدہ جانفزا ہے۔
- ☆ فاتبعونی جنت الفردوس کا دوسرا نام ہے۔
- ☆ فاتبعونی صراطِ مستقیم کا نورِ خوشبو اور چراغ ہے۔
- ☆ فاتبعونی ادب و محبت و عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔
- ☆ فاتبعونی اللہ تعالیٰ کے محبت کا منشور حیات ہے۔

☆ فاتبعونی بہار زندگی اور ثبوت محبت الہیہ ہے۔

حالات و واقعات گواہ ہیں کہ لوگوں کی اکثریت کا دعویٰ محبت الہیہ صرف قول کی حد تک ہے اور اس کا عملاً کوئی ثبوت بہم پہنچانے سے قاصر ہے۔ لیکن دنیائے محبت میں کھوکھلے دعویٰ اور نعرے کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتے ہیں۔ دل ایک ہے اس میں محبوب بھی صرف ایک ہی رکھنا ہوتا ہے اور وہ "اللہ تعالیٰ" ہے۔ لہذا اے دنیائے محبت الہیہ میں قدم رکھنے والو! اس لو کہ یہاں ماسوا کا گزرنا ممکنات میں سے ہے۔

ہمارا حال کیا ہے؟

دعویٰ محبت الہیہ تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل میں کئی محبوب بٹھا رکھے ہیں۔ لاریب محبت الہیہ اور ماسوا ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جو محبوب ہے اسے رکھ لو۔ دوسرے سے از خود کنارہ کش ہو جاؤ گے۔ محبت الہیہ کا رخ بلند یوں کی طرف اور ماسوا کا رخ پستیوں کی جانب ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ اگر آخرت کے تصورات سے لطف اندوز ہوتا ہے تو صرف ایک کے ہو کر رہو۔ ایک سے محبت کرو۔ ایک کو محبوب بناؤ اور وہ "اللہ تعالیٰ" ہے۔ پھر تم بھی اس کے دوست اور محبوب بن جاؤ گے۔

ماحول کا اثر

ایک چمڑہ رنگنے والا عطر فروشوں کے بازار میں گیا اور عطر کی خوشبو سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ ہزار کوشش کے باوجود وہ ہوش میں نہ آیا۔ انہوں نے اس کے رشتہ دار کو خبر کی کہ وہ بے ہوش پڑا ہے اور کسی طرح بھی ہوش میں نہیں آیا۔ اس کا رشتہ دار بھائی وہاں پہنچا۔ وہ سمجھا رہا تھا۔ اس نے کہا:

”میں اس کی پیاری سمجھ گیا ہوں۔ ہوش میں لے آؤں گا۔“

اس نے لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا تاکہ کوئی اس کے علاج سے واقف نہ ہو سکے۔ اس نے اپنا سر اس کے کان کی طرف کیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کے کان میں کچھ پڑھ رہا ہے اور چپکے سے اس کی ناک پر کتے کا پاخانہ بل دیا۔ جب اس کے دماغ نے بدبو سونگھی تو اسے ہوش آنا شروع ہو گیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ عجیب منتر پڑھا ہے کہ فوراً ہوش آنا شروع ہو گیا ہے۔

(انوار العلوم ج ۲ ص ۷)

صاحبو! جس طرح خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے عینہ ماحول بھی انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور وقت کے ہم آہنگ وہ اس ماحول کے رنگ میں اتار رنگ جاتا ہے کہ اس کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے اور جب کسی خاص ماحول کا تراشا ہوا بیٹا دوسرے ماحول میں جاتا ہے تو اس کے لئے وہاں ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔

یہ کہاوٹ بڑی مشہور ہے کہ ایک عورت چمڑا کا کاروبار کرنے والوں کے ہاں بیوا کر آئی تو کہتی تھی:

”یہاں سخت بدبو ہے۔“

لیکن کچھ عرصہ کے بعد جب وہ اس بدبو سے مانوس ہو گئی تو کہتی تھی:

”جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں بدبو ختم ہو گئی ہے۔“

وہ لوگ جو نشہ کرتے، افیون کھاتے، ہیر دکن پیتے ہیں وہ جب اپنے ہم مشربوں میں

ہوتے ہیں تو انہیں نشہ کی بدبو کا قطعاً احساس نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ گناہ آلود زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں گناہوں کا تعفن محسوس ہوتا ہے اور نہ اسے برا خیال کرتے ہیں۔ برے سنگمس ساتھیوں کی بھی یہی صورت ہے کہ وہ آپس میں بڑے خوش رہتے ہیں لیکن جب وہ کسی اچھے اور پاکیزہ ماحول میں جاتے ہیں تو انہیں وہاں تعفن محسوس ہوتی ہے اور وہاں سے بھگت جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

ماحول کا اثر صرف انسانوں پر ہی نہیں مکان کی بے جان درود یوار پر بھی پڑتا ہے۔ کہتے ہیں ماحول کے اثر کا جائزہ لینے کے لئے دو یکساں مکان حاصل کر کے ان میں ایک جیسی قلعی اور رنگ و روغن کروایا۔ ان میں سے ایک مکان میں ہر طرح کے گناہوں میں آلودہ لوگ رکھے گئے اور دوسرے مکان میں نیک اور پارسا لوگوں کو رکھا گیا۔ ایک سال کے بعد ان مکانوں کو خالی کر لیا گیا اور از سر نو ان میں قلعی اور رنگ و روغن کرا دیا گیا اور چند افراد پر مشتمل ایک ٹیم کو وہاں بھیجا گیا کہ وہ اپنے تاثرات بتائیں۔ جس مکان میں گندے اور پلید لوگ رہتے تھے اس کے بارے میں ٹیم کے افراد نے بتایا کہ وہاں انہیں تعفن محسوس ہوتی تھی۔ دل کرتا تھا جتنی جلد ممکن ہو یہاں سے چلے جائیں اور جس مکان میں اچھے اور نیک لوگ رہتے تھے اس کے متعلق ٹیم کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں کشادگی کا احساس ہوتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ وہاں ٹھہرے رہیں۔

ہمارا حال کیا ہے؟

☆ ہم کس ماحول میں رہتے ہیں۔

☆ ہمارے دوست احباب کیسے ہیں۔

☆ ہم کیسی باتیں سننا پسند کرتے ہیں۔

☆ ہم فارغ اوقات کو کس قسم کے ماحول میں گزارتے ہیں۔

ان سوالات کے جوابات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کو بدلنے میں کتنی سعی کی ضرورت ہے۔

علم، عبادت اور عالم

حدیث مبارکہ میں ہے کہ بعد نماز عصر شیاطین سمندر پر جمع ہوتے ہیں۔ ابلیس کا تخت بچھتا ہے۔ شیاطین اپنی اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں۔

ایک کہتا ہے:

میں نے اتنے لوگوں کو شراب پلائی۔

دوسرا کہتا ہے:

میں نے اتنے لوگوں سے زنا کر دائے۔

تیسرا کہتا ہے:

میں نے فلاں طالب علم کو پڑھنے سے باز رکھا۔

یہ سن کر ابلیس تخت سے اچھل کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس شیطان کو گلے سے لگا لیتا ہے اور

کہتا ہے:

”تو نے کام کیا“

دوسرے شیطان یہ دیکھ کر جل جاتے ہیں اور کہتے ہیں:

”ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کئے لیکن پسندیدگی کا اظہار نہ کیا اور اس کی اتنی حوصلہ

افزائی کی اور شاباش دی۔“

ابلیس بولا:

”تمہیں نہیں معلوم! جو کچھ تم نے کیا سب اسی کا صدقہ ہے۔ اگر علم ہوتا تو وہ لوگ شراب

پیتے نہ زنا کرتے۔ بتاؤ کون سی جگہ ہے جہاں سب بڑا عابد رہتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہے اور

وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو۔“

انہوں نے ایک مقام کا نام لیا۔

ابلیس باقی شیطان کو ساتھ لے کر طلوع آفتاب سے قبل اس مقام پر پہنچا۔ باقی شیاطین

نخلی رہے اور یہ انسانی شکل میں راستہ پر کھڑا ہو گیا۔ عابد جو عالم نہیں تھا نماز تہجد کے بعد نماز فجر کے لئے گھر سے باہر نکلا۔ راستے میں ابلیس ملا اور سلیک علیک کے بعد کہا:

”یا حضرت! ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔“

”جلدی پوچھو“

اس عابد نے کہا۔ ابلیس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر پوچھا:

”کیا اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمینوں کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کرنے پر قادر

ہے۔“

عابد نے سوچا اور کہا:

”کہاں آسمان زمین اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی“

ابلیس بولا:

”بس یہی دریافت کرنا تھا۔“

اور پھر دوسرے شیاطین کو مخاطب کر کے کہا:

”اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہی ایمان نہیں ہے پھر عبادت کس کام کی۔ اس کی راہ مار

دی ہے۔“

تھوڑی دیر کے بعد عالم آتا ہوا دکھائی دیا۔ ابلیس نے اس سے بھی وہی سوال کیا تو وہ

بولا:

”ملعون! تو ابلیس معلوم ہوتا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ وہ قادر ہے کہ اگر چاہے تو ایک سوئی

کے تار کے اندر کروڑوں آسمان و زمین داخل کر دے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اس عالم کے جانے کے بعد ابلیس نے دوسرے شیاطین سے کہا:

”دیکھو یہ علم ہی کی برکت ہے۔“

(قرآن اور حائلیں قرآن ص ۱۹۵ / ملفوظات احمد خاں بریلوی ص ۲۷)

صاحبو! اس واقعہ سے جواہر ترین نکتہ عیاں ہوتا ہے وہ یہ کہ علم کی قوت سے شیطان بھی

خوفزدہ رہتا ہے۔ صاحب علم پر اس کا کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہوتا اور بے علم اگر ہمہ وقت

عبادت و ریاضت میں مصروف رہے تو اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر حقیقت کی نظر سے

دیکھا جائے تو

علم، عبادت اور عالم

حدیث مبارکہ میں ہے کہ بعد نماز عصر شیاطین سمندر پر جمع ہوتے ہیں۔ ابلیس کا تخت بچھتا ہے۔ شیاطین اپنی اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں۔

ایک کہتا ہے:

میں نے اتنے لوگوں کو شراب پلائی۔

دوسرا کہتا ہے:

میں نے اتنے لوگوں سے زنا کروائے۔

تیسرا کہتا ہے:

میں نے فلاں طالب علم کو پڑھنے سے باز رکھا۔

یہ سن کر ابلیس تخت سے اچھل کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس شیطان کو گلے سے لگا لیتا ہے اور

کہتا ہے:

”تو نے کام کیا“

دوسرے شیطان یہ دیکھ کر جل جاتے ہیں اور کہتے ہیں:

”ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کئے لیکن پسندیدگی کا اظہار نہ کیا اور اس کی اتنی حوصلہ

افزائی کی اور شاپش دی۔“

ابلیس بولا:

”تمہیں نہیں معلوم! جو کچھ تم نے کیا سب اسی کا صدقہ ہے۔ اگر علم ہوتا تو وہ لوگ شراب

پیتے زنا کرتے۔ بتاؤ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے بڑا عابد رہتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہے اور

وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو۔“

انہوں نے ایک مقام کا نام لیا۔

ابلیس باقی شیطان کو ساتھ لے کر طلوع آفتاب سے قبل اس مقام پہنچا۔ باقی شیاطین

خفی رہے اور یہ انسانی شکل میں راستہ پر کھڑا ہو گیا۔ عابد جو عالم نہیں تھا نماز تہجد کے بعد نماز فجر کے لئے گھر سے باہر نکلا۔ راستے میں ابلیس ملا اور سلیک علیک کے بعد کہا:

”یا حضرت! ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔“

”جلدی پوچھو“

اس عابد نے کہا۔ ابلیس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر پوچھا:

”کیا اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمینوں کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کرنے پر قادر

ہے۔“

عابد نے سوچا اور کہا:

”کہاں آسمان زمین اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی“

ابلیس بولا:

”بس یہی دریافت کرنا تھا۔“

اور پھر دوسرے شیاطین کو مخاطب کر کے کہا:

”اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہی ایمان نہیں ہے پھر عبادت کس کام کی۔ اس کی راہ مار

دی ہے۔“

تھوڑی دیر کے بعد عالم آتا ہوا دکھائی دیا۔ ابلیس نے اس سے بھی وہی سوال کیا تو وہ

بولا:

”ملعون! تو ابلیس معلوم ہوتا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ وہ قادر ہے کہ اگر چاہے تو ایک سوئی

کے ناکے کے اندر کروڑوں آسمان و زمین داخل کر دے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اس عالم کے جانے کے بعد ابلیس نے دوسرے شیاطین سے کہا:

”دیکھو یہ علم ہی کی برکت ہے۔“

(قرآن اور حاکمین قرآن ص ۶۹۵ / ملفوظات احمد خاں بریلوی ص ۲۷)

صاحبو! اس واقعہ سے جو اہم ترین نکتہ عیاں ہوتا ہے وہ یہ کہ علم کی قوت سے شیطان بھی

خوفزدہ رہتا ہے۔ یہاں علم پر اس کا کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہوتا اور بے علم اگر ہمہ وقت

عبادت و ریاضت میں مصروف رہے تو اسے اس کی پروا نہیں ہوتی ہے۔ اگر حقیقت کی نظر سے

دیکھا جائے تو

- ☆ علم نور ہے۔
- ☆ علم روشنی ہے۔
- ☆ علم زندگی کا سنگار ہے۔
- ☆ علم حق و ناحق، جائز و ناجائز، خیر اور غیر میں حد فاصل ہے۔
- ☆ علم روح کی غذا ہے۔
- ☆ علم ایسا خزانہ ہے جسے کوئی چھ نہیں سکتا ہے۔
- ☆ علم راستہ ہے جو معرفت الہیہ اور عشق و محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت و دیدہ زیب محلات کی طرف جاتا ہے۔
- ☆ علم عزت کا تاج ہے۔
- ☆ علم جنتی لباسوں میں سے ایک لباس ہے۔
- ☆ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔
- ☆ علم کی دو اقسام ہیں۔

اول: دنیاوی علم

یہ انسان کو عروج پر لے جاتا ہے۔ معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سند کا درجہ رکھتی ہے۔

دوم: دینی علم

اس میں قرآن و حدیث و فقہ کا علم شامل ہے۔ اس سے اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو سجاتا ہے تو اس سے ظاہر و باطن دونوں پاک ہو جاتے ہیں۔ معرفت الہیہ اور محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ باز ہو جاتے ہیں۔ اس سے دنیا و آخرت کے دونوں بازار پار و فاق ہو جاتے ہیں اور ہر سونیکوں کے سدا بہار گل و گلزار میٹکتے لگتے ہیں۔

اسلام دنیاوی تعلیم کے حصول میں رکاوٹ نہیں ہے لیکن تمام تر توجہ کا مرکز دنیاوی تعلیم کو بنالینا اور دینی تعلیم سے یکسر منہ موڑ لینا پرلے درجے کی حماقت ہے اور یہ حماقت کا ہی نتیجہ ہے کہ دینی درس گاہیں چشم براہ ہیں کہ لوگوں کی اکثریت ان کی طرف رخ کرے۔

درحقیقت مسلمان قوم کی بربادیوں کا یہی نکتہ آغاز ہے۔ لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے

کہ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے بارے میں بھی نابالغ و بے بہرہ ہے کہ شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ دینی تعلیم سے منہ موڑنے کا ثمرہ یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کا ہر طرح کا اتصال روا رکھا جاتا ہے۔

رشوت، جعلی اشیاء کی فروخت، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، جرائم کی بہتات، حق تلفی کا عام رجحان، معاشرتی برائیوں کی بہتات، لوٹ کھسوٹ اور حرام خوری کا بازار گرم ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی تعلیم کے لئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دینی تعلیم پر توجہ دینی چاہئے۔

فی زمانہ الیکٹرانک میڈیا جس میں ٹیلی ویژن، کیبل، نیٹ وغیرہ شامل ہیں، نے پڑھنے اور علم حاصل کرنے کی طرف سے توجہ کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ان کے پس پشت بیٹھے کارپرداز ان کی سازش ہے کہ وہ لوگوں کو جو پڑھائیں، وہ پڑھیں اور جو سکھائیں وہ سیکھیں تاکہ وہ اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لائیں۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ میڈیا سے ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے لہذا کتاب پکڑنے کی حاجت نہیں ہے لیکن وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ میڈیا انہیں نہ صرف آخرت سے دور اور دنیا کا دمدادہ بنا رہا ہے بلکہ انہیں اغیار کی ذہنی غلامی کے لئے راہیں ہموار کر رہا ہے۔

میڈیا پر ایسے نام نہاد علماء دیکھنے میں آتے ہیں جنہوں نے علم دین کو دنیاوی منفعت کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ لوگ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لئے ان کے در کی خاک چھانتے رہتے ہیں۔ ذلیل و خوار ہوتے ہیں لیکن وہ اسی میں عزت سمجھتے ہیں۔ دین فروش ان علماء کے سامنے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثال کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ انہوں نے والی عراق کی جانب سے پیش کردہ قاضی القضاۃ کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی پاداش میں کوڑوں کی سزا قبول کر لی اور فرمایا:

”آخری عذاب کے مقابلہ میں دینی عذاب مجھ کو قبول ہے۔“

(سوانح بے بہائے امام اعظم ابوحنیفہ ص ۳۳۳)

علم کے بارے میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں۔

☆ جھولے سے لے کر لہد تک علم کے موتی چھتے رہو۔ (تعلیمات نبویہ ص ۲۶۱)

اسی لئے تو کہتے ہیں کہ بچپن میں علم حاصل کرنا ایسے ہے جیسے پتھر میں نقش جو صدیوں تک برقرار رہتا ہے۔

☆ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

(تعلیمات نبویہ ص ۵۱۹/سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۱۳۶)

علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

اور جب اس سے غفلت برتی جاتی ہے تو گناہوں کے دروازے ہو جاتے ہیں اور شیطان و نفس کی راہ ہموار کر دی جاتی ہے۔

☆ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں حدیث پاک ہو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔
دراصل یہی دو چراغ ہیں جن کی روشنی میں کوئی شخص صراطِ مستقیم سے بھٹک نہیں سکتا ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ جس کے لئے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اس کی ہدایت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ حدیث ۷۱/احیاء العلوم ج ۱ ص ۳۳/المجم الکبیر ج ۱ ص ۱۳)

☆ ایمان برہنہ ہے۔ اس کا لباس تقویٰ ہے۔ اس کی زینت حیا ہے اور اس کا پھل علم ہے۔

(احیاء العلوم ج ۱ ص ۳۳/الفردوس بما حور الخطاب ج ۱)

علم دین علماء حق کے آگے زانوئے ادب طے کرنے سے حاصل ہوتا ہے لیکن جب اسے کسی دلی اللہ سے حاصل کیا جاتا ہے تو اس میں علم شریعت کے علاوہ طریقت و حقیقت و معرفت کا رنگ بھی چھ جاتا ہے اور اخلاص کی دولت بطور انعام عطا ہوتا ہے۔

حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

صراطِ مستقیم کے تین ستون ہیں۔

پہلا ستون: بزرگانِ دین سے میل ملاقات ہے۔ اس سے قول پاک ہو جاتا ہے۔

دوسرا ستون: بزرگانِ دین سے خالص محبت کا ہے۔ اس سے عمل پاک ہو جاتا ہے اور

تیسرا ستون: بزرگانِ دین کی معیت کا ہے۔ اس سے فقہ یا شریعت کا علم عطا ہوتا ہے۔

بزرگانِ دین کے حالات و واقعات گواہ ہیں کہ کبھی کسی حاکم وقت کے پاس دنیا کے حصول کے لئے نہیں جاتے ہیں بلکہ معرفتِ الہیہ اور محبتِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلبِ گاران کے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں۔

حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کا کل اثاثہ ایک بوریا، ایک چمڑا، ایک نسخہ قرآن پاک اور ایک لوٹا پر مشتمل تھا۔ ایک دن خلیفہ وقت محمد بن سلیمان ملاقات کے لئے آیا اور دروازے پر دستک دی۔

”کون؟“

آپ نے پوچھا تو جواب ملا:

”محمد بن سلیمان“

حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اجازت مرحمت فرمائی تو خلیفہ وقت اندر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولا:

”یا حضرت! آخر کیا سبب ہے کہ جو غمی آپ کو دیکھتا ہوں میرا تمام جسم خوف و ہبت سے کانپنے لگتا ہے۔“

فرمایا:

”میرے آقا و مولا۔ باعثِ کائنات، محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد

عالیہ ہے کہ جس کے علم کا مقصود و مطلوب محض ذاتِ خداوندی ہو اس سے سب

لوگ ڈرتے ہیں لیکن جب مقصود علم دنیا ہو تو وہ عالم خود سب سے ڈرا کرتا ہے۔“

(نورِ نبی)

اس سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ حصولِ علم دین کا مقصد اگر ذاتِ خداوندی ہو۔ معرفتِ الہیہ اور قربِ الہی ہو تو اس سے جو عرفان و مقام و عزت ملتی ہے وہ وقت کے کسی حکمران کو جی نصیب نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اولیاء اللہ کے آستانوں پر حاضری دینے پر فخر محسوس کرتے تھے اور ہیں۔

لا ریب دنیا کے طالب ہمیشہ ذلیل و خوار اور اللہ تعالیٰ کے طالب سدا کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ علم دین کے حصول پر جب رب کریم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مہر لگ جاتی ہے تو وہ علم حاصل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے اور جب اس پر محبت دنیا کی چھاپ لگ جاتی ہے تو وہ ایسے عالم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیتا ہے۔

ہمارے بزرگان دین حصول علم کے لئے دور دراز کا سفر اختیار کیا کرتے تھے اور اس ضمن میں ان کے شوق کا عالم دیدنی ہوتا تھا۔

کہتے ہیں کہ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے اطلاع دی۔
”آپ کا بچہ انتقال کر گیا ہے۔“

اس وقت آپ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درس گاہ میں سبق پڑھ رہے تھے۔ یہ سوچ کر کہ اگر میں بچے کی چھبیر و تکفین کے لئے چلا گیا تو میرا سبق چھوٹ جائے گا۔ انہوں نے ایک دوسرے شخص کو بچے کے کفن و دفن کا کام سونپ دیا اور خود نہیں گئے اور سبق کا ناغہ نہ کیا۔ (قرآن اور حاکمین قرآن ص ۱۲/ روحانی حکایات ص ۳۱ بحوالہ مستطرف ج ۱ ص ۲۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو علم مال اور بادشاہی میں (سے ایک کا) اختیار دیا گیا تو انہوں نے علم کو اختیار کیا چنانچہ انہیں مال اور بادشاہی بھی عطا کر دی گئی۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

طلب علم نقل نماز سے بہتر ہے۔ (احیاء العلوم ج ۱ ص ۵۱)

حضرت ابوالاسود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

علم سے زیادہ قابل عزت کوئی چیز نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر اور علماء حکمرانوں پر حاکم ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

غیر عالم کو انسانوں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ جس خصوصیت کے ذریعے انسان تمام

جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں وہ علم ہے۔

حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

دل کی غذا علم و حکمت ہے اور ان دونوں کے ذریعے وہ زندہ رہتا ہے۔ جس نے علم کو نہ

پایا۔ اس کا دل بیمار ہے اور اس کی موت لازمی ہے لیکن اسے اس بات کا شعور نہیں ہوتا ہے۔

حضرت اخف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

جس عزت کی مغبوطی علم سے نہ ہو اس کا انجام ذلت ہے۔ (احیاء العلوم ج ۱ ص ۴۸)

حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:
مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو علم حاصل نہیں کرتا۔ اس کا نفس اسے کس طرح بزرگی کی طرف بلاتا ہے۔

حضرت عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

علم کی ایک مجلس کھیل کود کی ستر مجلسوں کا کفارہ ہے۔

کسی دانا کا قول ہے:

☆ علم نر ہے اور اسے مردوں میں سے وہی پسند کرتے ہیں جو نہ ہوں۔

☆ جب تک عمل کی کیفیت کا علم نہ ہو عمل تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا دنیا اور آخرت میں

بنیادی خوش نختی علم ہے۔ (احیاء العلوم ج ۱ ص ۵۱)

اسلاف کے بزرگوں کے اقوال و بیانات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شوق ایسا

اسپ تازی ہے کہ جو اس پر سوار ہو بہت جلد منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اور سب سے ارفع

داعلی شوق علم حاصل کرنے کا ہے۔

علم کی فضیلت و عظمت و بزرگی جاننے کے بعد لامحالہ یہ نتیجہ بخوبی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ

عبادت بغیر علم کے کرنا ایسے ہی ہے جیسے بے وضو نماز پڑنا۔ لہذا بے علم زاہدوں کو ان کا زہد و

عبادت وہ قائم نہیں پہنچاتا جو علم کی موجودگی میں انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ

عبادت کو اپنے فہم کے مطابق رسماً ادا کرتے ہیں اور اسے کوئی بھی بہکا سکتا ہے۔

کہتے ہیں ایک شخص اپنی مسجد میں کئی سال تک پہلی صف میں نماز پڑھتا رہا۔ ایک دن کسی

سبب سے وہ پہلی صف میں نہ بیٹھ سکا اور آخری صف میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ مدت تک

دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے اس سے اس کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا:

”میں اتنے سال نماز پڑھتا رہا ہوں مگر جس دن میں نے آخری صف میں نماز

پڑھی تو مجھے اس بات سے شرمندگی ہوئی کہ لوگوں نے مجھے آخری صف میں دیکھا

ہے۔ اس پر میں سمجھ گیا کہ میں عمر بھر عبادت میں جو جتنی دکھاتا رہا ہوں وہ لوگوں

کے دکھانے کے لئے تھی۔ اس پر میں نے اپنی نمازیں تضاوا کی ہیں۔“

(رسالہ تشریح ص ۵۳)

لیکن بے علم عبادت گزار کو اس امر کا ادراک نہیں ہوتا اور وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا رہتا

ہے کہ وہ عبادت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہا ہے۔ اس کے تحت الشعور میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ لوگ

☆ مجھے اچھا جانیں۔

☆ میرا اعتبار کریں۔

☆ مجھے عابد و زاہد خیال کریں۔

☆ مجھے دین سے محبت کرنے والا سمجھیں اور

☆ میری عزت و احترام کریں۔

ایسی عبادت بارگاہ خداوندی میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی ہے۔

دور حاضر میں اس کی زندہ جاوید مثال یہ ہے کہ ایسے کئی حفاظ حضرات ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا صرف رٹا لگا رکھا ہے۔ اس کا ترجمہ تک نہیں پڑھا۔ تفسیر کا مطالعہ تو دور کی بات ہے۔ کئی ایسے حفاظ بھی ہیں جو ناز تک نہیں پڑھتے ہیں۔

لاریب قرآن مجید حفظ کرنے کی بڑی فضیلت ہے لیکن یہ عمل کے لئے ہے اور حافظ قرآن کی زندگی اس پر عمل کی آئینہ دار ہونی چاہئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

آخری زمانہ میں جاہل عبادت گزار اور فاسق علماء ہوں گے۔

(کنز العمال ج ۱۳ ص ۳۲۲ / احیاء العلوم ج ۱ ص ۶۱)

علماء کی دو اقسام ہیں۔

اول: علماء حق

ان کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

الْعُلَمَاءُ وَرَكَّةُ الْأَنْبِيَاءِ (سنن ابن ماجہ / احیاء العلوم ج ۱ ص ۴)

یعنی عالم انبیاء کے علم کے وارث ہوتے ہیں۔

لہذا جو عالم حق ہے وہ حق اور ناحق۔ خیر اور غیر۔ جائز اور ناجائز۔ حلال اور حرام میں حد فاصل برقرار رکھتا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پر عمل کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس پر شیطان کا اغوا ممکن نہیں ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے:

☆ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم والے نہیں ہیں برابر ہیں۔ (الترمذی ج ۱)

☆ اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کے اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے کئی درجے بلند فرما دے گا۔ (البقرہ آیت ۱۱)

☆ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی:

”اے ابراہیم (علیہ السلام)! بلاشبہ میں علم والا ہوں اور علم والے کو پسند کرتا

ہوں۔“ (احیاء العلوم ج ۱ ص ۳ / اکال ج ۱)

اللہ کریم کا ارشاد سننے کے بعد اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ علماء حق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے:

☆ عالم زمین میں اللہ تعالیٰ کا امانت دار ہے۔ (کنز العمال ج ۱۰ / احیاء العلوم ج ۱ ص ۴۴)

☆ عابد پر عالم کی فضیلت اس طرح ہے جیسے مجھے اپنے ادنیٰ صحابی پر ہے۔

(جامع ترمذی / احیاء العلوم ج ۱ ص ۴۴)

☆ عالم کی عابد پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح چودھویں رات کا چاند تمام ستاروں سے افضل ہے۔ (سنن ابن ماجہ / احیاء العلوم ج ۱ ص ۴۵)

☆ مومن عالم کو مومن عابد پر ستر درجے فضیلت حاصل ہے۔

(کنز العمال ج ۱۰ / احیاء العلوم ج ۱ ص ۴۶)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

رات بھر (عبادت کے لئے) کھڑے رہنے والے اور (دن کو) روزہ رکھنے والے مجاہد سے عالم افضل ہے۔ (کنز العمال ج ۱۰ / احیاء العلوم ج ۱ ص ۴۸)

دوم: علماء سوء

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملت اسلامیہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ اہل اقتدار کے دروازوں پر حاضری دینے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کی خوشنودی کے لئے قرآن وحدیث سے خود ساختہ تاویلات کر کے حکمرانوں کو خوش کرتے اور مراعات حاصل کرتے ہیں۔ یہ علماء سوء لوگوں سے ان کے ایمان چھین لیتے ہیں۔ انہوں نے دین میں ایسے درجے کھول رکھے ہیں جن کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ان کی جلوتوں اور خلوتوں میں بعد

المشرقیں ہوتا ہے۔ اگر ان کی خلوتیں لوگوں پر ظاہر ہو جائیں تو لوگ ان کے نہ صرف کپڑے بلکہ سر بھی پھوڑ دیں۔ یہ لوگ اپنی خواہش اور چاہت کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں۔ ان کے علم حاصل کرنے کا مقصد دنیاوی نعمتیں اور اہل جاہ کے ہاں درجات و مراتب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

برے علماء کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جو نہر کے منہ پر گر پڑا (اور پانی کی آمد بند کر دے) نہ خود پانی پئے اور نہ ہی کھیتی باڑی کے لئے پانی چھوڑ دے۔

(مکافئۃ القلوب ص ۶۱۸)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

مجھے اس امت میں منافق علم والے کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ہے۔

لوگوں نے پوچھا:

”وہ کیسے منافق اور علم والا ہوگا۔“

فرمایا:

”زبان کا عالم مگردل اور عمل دونوں کا جاہل ہوگا۔“ (مکافئۃ القلوب ص ۶۱۳)

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

☆ ان میں سے نہ بنو جو علماء کا علم اکٹھا کرے اور حکماء کی دانائی کی باتیں اکٹھی کرے مگر عمل کے معاملے میں بے وقوفوں کی راہ پر چلے۔

☆ علماء (سوء) کی سزا دل کا مرجانا ہے اور دل کی موت آخرت کے اعمال کے ذریعہ دنیا کا طلب کرتا ہے۔ (مکافئۃ القلوب ص ۶۱۳)

حضرت ابراہیم بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں:

آپ سے پوچھا گیا:

”سب لوگوں سے طویل ندامت کس کو ہوگی۔“

فرمایا:

”دنیا میں اسے ہوگی جو اس کے ساتھ نکلی کرے اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے اور

موت کے بعد افراط و تفریط والے عالم کو ہوگی۔“ (مکافئۃ القلوب ص ۶۱۳)

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے:

مجھے تین اشخاص پر رحم آتا ہے۔

۱- قوم کا معزز آدمی جب ذلیل ہو جائے۔

۲- قوم کا غنی آدمی جب فقیر ہو جائے اور

۳- وہ عالم کہ جس کو دنیا کھلونا بنائے (یعنی برا سلوک کرے) اس کی وقعت نہ جانے اور

مال کا مالچ ڈال دے) (مکافئۃ القلوب ص ۶۱۳)

کسی شاعر نے خوب کہا ہے:

مجھے ہدایت کے بدلے گمراہی فروخت کرنے والے پر تعجب ہے اور جو دین کے بدلے

دنیا خریدتا ہے اس پر زیادہ تعجب ہے اور ان دونوں سے قابل تعجب زیادہ تر وہ ہے جس نے اپنا

دین دنیا کے ساتھ برابر برابر فروخت کیا۔ یہ ان دونوں سے زیادہ قابل توجہ ہے

(مکافئۃ القلوب ص ۶۱۳)

رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں:

☆ مجھے تم پر دجال کے قافلوں کا خطرہ ہے۔

عرض کی:

”وہ کون ہیں؟“

فرمایا:

”گمراہ کرنے والے امام (سردار)۔“

☆ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو دیا جائے گا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ

کسی کو نفع نہ دے۔

☆ (برے) عالم کو اس قدر عذاب دیا جائے گا کہ دوزخی بھی اس کے گرد چکر لگائے گا (اس

کے عذاب کی شدت کے باعث) اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد برا عالم

ہے۔ (مکافئۃ القلوب ص ۶۱۳-۶۱۴)

اس وقت عالم اسلام میں جو فساد برپا ہے وہ علماء سوء کی پرفریب مہفلوں، گمراہ کن مواعظ،

قرآن وحدیث کی خواہشات نفسانی کے تحت تاویلات اور حکمران طبقہ کی چوکنٹوں پر بغرض دنیا

حاضری کی وجہ ہے۔

کہتے ہیں کہ کسی بزرگ نے شیطان کو بیکار بیٹھا دیکھا تو پوچھا:
”اے ملعون! بے کاریوں بیٹھا ہے۔“

اس نے جواب دیا:

”علمائے دنیا ظاہر ہو گئے ہیں اس لئے میرا کوئی کام نہیں رہا۔“

(مکتوبات دوسری ص ۲۳)

ایک دن قاری محمد ریاض نے بتایا کہ وہ کسی گھر میں بچوں کو قرآن مجید پڑھانے جاتے تھے۔ انہوں نے بچوں کو نماز سکھانا شروع کی تو ایک دن بچوں کا دادا اور باپ دونوں آئے اور قاری صاحب سے کہا:

”آپ نے بچوں کو کس کام پر لگا رکھا ہے۔ ہم نے تو آج تک نماز نہیں پڑھی ہے۔“

اس واقعہ سے رونا آتا ہے کہ علم دین سے غفلت و دوری کیا رنگ دکھا رہی ہے اور علماء سوء کے گمراہ کن و غلط طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔

ہمارا حال کیا ہے؟

- ☆ کیا ہمیں ضروری و لازمی علم دین حاصل ہے تاکہ کوئی عالم سوء بہکانہ سکے۔
- ☆ ہم بذات خود علم دین کے حصول کے لئے کس قدر سنجیدہ ہیں۔
- ☆ کیا ہم نے اپنے بچوں کے لئے علم دین حاصل کرنے کے لئے معقول انتظام کر رکھا ہے۔

☆ کیا ہم علماء حق اور علم کی محافل میں حاضر ہوتے ہیں۔

☆ دین اسلام کے ساتھ ہماری محبت کا کیا عالم ہے۔

☆ کیا ہم علم دین کے مطابق عبادت کرتے اور زندگی گزارتے ہیں یا بے علمی کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔

☆ کیا ہماری کسی عالم سوء سے تو دوستی یا تعلقات نہیں ہیں۔

یہ تمام امور فوری توجہ طلب ہیں۔ ان سے گریز اور غفلت و لاپرواہی سے جو نتائج ہماری دنیا و آخرت پر مرتب ہوں گے بڑے گھمبیر اور جانگداز ہیں۔

ہمارے بزرگ اور ہم

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک نوجوان کے پاس سے گزرے۔ وہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھا بننے میں مشغول تھا۔

آپ نے فرمایا:

”اے نوجوان! کیا تم بے صراط پار کر چکے ہو؟“

اس نے کہا:

”نہیں“

آپ نے فرمایا:

”کیا تم جانتے ہو کہ جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں؟“

وہ بولا:

”نہیں“

اس پر آپ نے فرمایا:

”پھر یہ ہنسی کیسی ہے؟“

لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کو ہنسنے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

(انبیاء العلوم ج ۳ ص ۲۱۵)

ما جو! اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ شریعت و طریقت کا پابند۔

حقیقت آشنا۔ بحر معرفت الہیہ کا شنار اور علم لدنی سے مالا مال ہوتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ رب

ودود کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور محبت و عشق میں زندگی ڈھالنے سے

بفضل ایزدی میسر آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست بناتا ہے تو وہ غفلت کم ذنوب کم کے تحت

اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہو اور گناہوں سے آلودہ یہ نہیں

ہو سکتا۔ وہ گناہ کرنے کی صلاحیت و قوت رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ جسے حکم اللہ کے تحت اس کو پسند کرتا ہے اس کو محبوب رکھتا ہے۔ وہ مکارم اخلاق کی اونچی سند پر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ گونا گوں صفات محمودہ سے متصف ہوتا ہے۔ عجز و انکساری اس کی دلالت کی جان ہوتی ہے۔ ہر حال میں راضی برضا رہتا ہے۔ ایک ایک لمحہ عبادت و ریاضت و مجاہدہ۔ ذکر الہی اور خدمت خلق میں بسر کرتا ہے۔ وہ قرآن و سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اپنے عمل سے کرتا ہے۔ کسی سائل کو اپنے در سے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا ہے۔ قلیل الکلام، قلیل النعم اور قلیل الطعام ہوتا ہے۔ اگر ایک ہاتھ سے پیتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے حاجتمندوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ہر وقت دینے کا رخ رکھتا ہے اور کسی قسم کا کوئی طمع و لالچ نہیں رکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصار میں ہوتا ہے۔ اگرچہ بوریہ نشیں ہوتا ہے لیکن لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ولی حزن و ملال سے پاک ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے شب و روز اس طرح گزرتے ہیں جیسے تلوار کی دھار پر چل رہا ہو تاکہ اس کا کوئی قدم شریعت کے باہر نہ پڑے۔ اس کے آستانے پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بھی رحمتوں کے جھرمٹ میں آ جاتا ہے اور جب وہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کی فیض رسانی میں ستر گناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی لوگوں کے لئے نمونہ ہوتی ہے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو اس کے رنگ میں ڈھال سکیں۔

اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی زندگی انگنت واقعات سے مہرست ہوتی ہے جو ان کے اوصاف حمیدہ کی نشاندہی کے ہم آہنگ دوسروں کے لئے ان کے اندر پند و نصائح، موعظت، رہنمائی، نصیحت، درس، ہدایت اور وعظ کے سمندر موجزن ہوتے ہیں۔ ان کے اقوال و بیانات و ملفوظات اور حالات رشد و رہبری کے پتے دریا ہیں جو لوگوں کی زندگی کا رخ بدلنے میں بے مثل کردار ادا کرتے ہیں لیکن ولیوں کو صرف زبانی کلامی ماننے سے فیض رسانی نہیں ہوتی ہے۔ جب تک وہ اپنے زندگی کے لیل و نہار کو ان کے فرمودات و واقعات کے آئینہ میں محاسبہ کر کے اپنا قبلہ درست نہیں کرتے ہیں۔ لاریب ان کے قدموں میں بیٹھنا بقول مولانا روم

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صد سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔

متذکرہ واقعہ کے ذریعے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تابعی ہیں کالوگوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اے بننے والو! دنیاوی اشغال، ہنسی مذاق وغیرہ میں اپنی قیمتی زندگی کو برباد کرنا دانشمندی نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں۔ پھر آخرت کی طرف سے غفلت چہ معنی دارد۔ اگر ہم آخرت کی فکر پال لیتے ہیں اور گناہوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں تو پھر ہنسی مذاق اور کھیل تماشے میں مصروف ہونے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ نیکیوں کے خریدار بنو اور انہیں اکٹھا کرنے میں دن رات ایک کر دو۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو روتے زیادہ اور ہنستے کم۔

دراصل ہم بہرہ و پنے کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمارے ظاہر اور باطن میں مماثلت نہیں ہے۔ سب کی حقیقت آخرت میں ظاہر ہو جائے گی۔ وہاں کا پچھتاوا کسی کام نہ آئے گا۔ کیا ہم واقعی بزرگوں کو مانتے ہیں۔ ہوش کرو۔

دوسرا واقعہ

ایک شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقروض تھا۔ جس محلہ میں وہ رہتا تھا وہاں آپ کا ایک شاگرد فوت ہو گیا۔ اس کی نماز جنازہ کے لئے آپ وہاں تشریف لے گئے۔ نماز آفتاب زدروں پر تھی۔ وہاں پر کوئی سیہ نہ تھا۔ صرف اسی شخص کے مکان کی دیوار تھی جو آپ کا مقروض تھا۔ لوگوں نے عرض کیا:

”آپ ایک ساعت اس دیوار کے سایہ میں آرام فرمائیں۔“

آپ نے فرمایا:

”اس صاحب دیوار پر میرا کچھ قرض ہے۔ اس واسطے میرے لئے اس دیوار سے

فائدہ حاصل کرنا روا نہیں۔ اگر میں اس سے کچھ منفعت حاصل کر لوں تو وہ ربوبی

یعنی سود میں شمار ہوگا۔“ (اعمال الصالحین ص ۱۵)

صاحبو! لوگوں کی اکثریت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقلد ہے اور فقہ حنفیہ کو ماننے اور اس پر عمل کرتی ہے۔ اہل سنت و جماعت کہلانے میں قلبی و روحانی سکون محسوس کرتی ہے۔

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ کتنی دور رس تھی۔ ذرہ ذرہ سی بات میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نظر رکھتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ نے مقروض کے مکان کی دیوار کے سایہ میں محض اس لئے کھڑا ہونا پسند نہ کیا کہ اس سے استفادہ بھی از قسم سود میں سے ہے۔ ان کے ماننے والوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہئے کہ کیا وہ واقعتاً اپنے آپ کو ان کا ماننے والا کہہ سکتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ خفی المذہب لوگوں کی اکثریت کو ان کے نام کے علاوہ ان کے متعلق اور کچھ علم نہیں ہے۔

اس واقعہ میں سود کا ذکر ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سنیں۔

سورہ البقرہ آیت ۲۷۶ میں ہے:

اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔

بروایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت فرمائی اور سود کھلانے والے پر اور سودی معاملہ لکھنے والے پر اور اس کی گواہی دینے والوں پر اور فرمایا: یہ تمام لوگ گناہ میں برابر ہیں۔ (صحیح مسلم ج ۲)

بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ☆ سود کی برائی کے ستر درجے ہیں اور سب سے کم درجہ کی برائی ایسی ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے (العیاذ باللہ) (سنن ابن ماجہ)

☆ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر شخص سود کھانے والا ہوگا۔ جو سود نہیں کھائے گا اسے اس کا غبار پہنچ جائے گا۔ (مسند رک حاکم ج ۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

سود کا ایک درہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھتیس (۳۶) زنا سے بھی زیادہ شدید ہے اور فرمایا:

جس کا گوشت حرام خوری سے بڑھا ہے آگ اس کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

(مجموع اوسط ج ۳)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جب کسی قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے گا تو وہ لوگ خود اپنے اوپر عذاب الہی اتار دیں گے۔ (مسند ابویعلیٰ ج ۶)

کیا ہم واقعی بزرگوں کو مانتے ہیں۔ ہوش کرو۔

تیسرا واقعہ

ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک لڑکے کو کچھڑ میں چلتے ہوئے دیکھا۔

آپ نے فرمایا:

”اے لڑکے! ذرا ہوش سے چل کہیں پھسل نہ جائے۔“

لڑکے نے جواب دیا:

”اگر میں گروں گا تو تنہا گروں گا۔ لیکن آپ ہوش کریں۔ اگر آپ کا پاؤں پھسل گیا تو تمام مسلمان جو آپ کی متابعت کرتے ہیں پھسل جائیں گے اور پھر سب کا اٹھنا دشوار ہوگا۔“

آپ کو اس لڑکے کی عقلمندی پر تعجب ہوا اور رو پڑے اور اپنے مریدوں سے فرمایا:

”اگر تم کو کسی مسئلہ میں شبہ ہو اور کوئی روشن دلیل موجود نہ ہو تو اس میں میری متابعت نہ کرو اور میری تقلید کی وجہ سے اپنی تحقیق سے باز نہ رہو۔“

یہ شان کمال انصاف ہے۔ (اعمال الصالحین ص ۱۵۱)

صاحبو! یہ واقعہ اس امر کا غماز ہے کہ بڑے سے بڑا صاحب علم اگر کسی سے حق اور سچ

بات سنتا ہے تو اسے قبول کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کہنے والا کم علم بچہ ہے یا بڑا۔ وہ اسے انا کا مسئلہ نہیں بناتا ہے بلکہ وہ اس بات کے آئینہ میں اپنے حال کا جائزہ لیتا ہے اور آئندہ کے لئے لائحہ عمل مرتب کرتا ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچے کی دانائی پر متعجب ہوتے ہیں۔ بات اس

نے بڑے پتہ کی کی تھی۔ لہذا آپ اپنے شاگردوں اور مریدوں کو تلقین فرماتے ہیں کہ میری تقلید و متابعت کے باوجود اپنے اوپر حالات حاضرہ کے مطابق تحقیق کا دروازہ بند نہ کرو۔

یہ ہیں ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی عظمتوں کو ہزاروں سلام آپ بچے کی
جنی برحق بات پر رو پڑتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو واقعتاً عالم حق ہوتا ہے وہ
☆ سب کی بات خنداں بہ لب سنتا ہے اور اگر کم علم والا بچہ ہو یا بڑا حق بات کہتا ہے تو اسے
قبول کرنے میں لیت و لعل سے کام نہیں لیتا ہے اور نہ ہی اسے انا کا مسئلہ بناتا ہے۔
☆ شب و روز حصول علم اور ترویج و فروغ علم میں کوشاں و مصروف رہتا ہے۔
☆ علم پر اجارہ داری قائم نہیں کرتا ہے۔
☆ طالب علم اور مسائل سے آگہی کے لئے لوگوں پر اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے کہ کسی کو زمت
انتظار اٹھانا نہ پڑے۔
☆ طمع و لالچ و حرص سے ماوراء ہوتا ہے۔
☆ حکمرانوں کے قرب سے بھاگتا ہے۔
☆ دینی معاملات میں مصلحت کوشی سے کام لیتا ہے نہ حقیقت اور حق کے بیان سے اغماز برتا
ہے۔

☆ عجز و انکساری کا مرقع ہوتا ہے۔
☆ جب بھی کہتا ہے حق بات کہتا ہے۔ علم فروخت نہیں کرتا ہے۔
☆ گوشہ نشین ہو کر علماء سوء کو دندناتے کا موقع دیتا ہے نہ دین میں خلاف حق باتیں داخل
کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
☆ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر بات کرتا ہے۔
☆ کتاب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود عمل کرتا اور اس کے حوالے سے بات
کرتا ہے۔
☆ تبلیغ حق میں اس کی زبان کم اور عمل زیادہ ہوتا ہے۔
☆ مشکل بدست علمی خدمت کی بھیک نہیں مانگتا پھرتا ہے۔

لیکن حالات و واقعات گواہ ہیں کہ فی زمانہ بجز الاما شاء اللہ علماء حق نے خود کو اونچے
برجوں میں مقید کر لیا ہے اور علماء سوء کے لئے میدان کھلا چھوڑ دیا ہے۔ وہ دین میں جس طرح
کی خج چاہیں لگا کر عام لوگوں کے سامنے مریج مصالح لگا کر پیش کرتے ہیں اور انہیں گمراہ کرتے
ہیں۔ عم سے تمہی دامن اور بعض صاحب علم لوگ ان کی باتوں کو حق مان کر تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر

کسی بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند علماء حق کو آواز دی جائے کہ کہاں ہو تو بجز الاما شاء اللہ
صدائے صحران ثابت ہوگی۔ یہ بڑے عالم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کی جلو
میں اور آگے پیچھے غافلگی دستانے ہوتے ہیں اور اگر کوئی عام آدمی ان سے ملنا چاہے تو ان سے مل
نہیں سکتا ہے۔

☆ علماء حق کی عوام الناس سے دوری اور علماء سوء کی نزدیکی نے یہ دن دکھایا ہے کہ کثیر لوگ
دین سے پرے ہٹتے جا رہے ہیں۔ دین کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ دینی محافل میں
شرکت کے لئے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اکثر مساجد میں بے علم علماء ہیں اور دین ہکا بکا
دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ آخر اس المیہ کا ذمہ دار کون ہے۔
☆ کیا آج کے علماء حق دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقیقتاً امام اعظم حضرت بوخنیفہ رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ کو مانتے ہیں۔
☆ کیا آپ کو ماننے والوں کا یہ طریقہ ہے جو ہمارے جنید علماء حق نے اپنا رکھا ہے۔
☆ کیا ہم واقعی بزرگوں کو مانتے ہیں۔

چوتھا واقعہ

☆ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ معظمہ میں ایک حجام کی دکان پر گئے جو کسی کی
حجامت بنا رہا تھا۔ آپ نے اس سے کہا:
”کیا اللہ کے لئے میرے بال کاٹ دو گے۔“
”ہاں“

☆ حجام نے کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلے شخص کی حجامت مکمل
ہونے سے قبل ہی اٹھاتے ہوئے کہا:

”جب اللہ تعالیٰ کا نام درمیان میں آ گیا ہے تو میں نے سب کچھ پالیا ہے۔“

☆ اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بٹھایا۔ آپ کے سر کو بوسہ دیا اور بال
کاٹ دیئے۔ بعد ازاں اس نے آپ کو ایک کاغذ دیا جس میں ریزگاری تھی اور کہا:
”اسے اپنی ضرورت پر خرچ کریں۔“

☆ آپ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو نیت کی کہ سب سے اول مجھے جو کشائش نصیب
ہوگی میں اس کے ساتھ مردت کروں گا۔

ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ بصرہ سے لوگوں نے آپ کو اشرافیوں کی ایک تھیلی بھیج دی۔ آپ اسے لے کر حجام کے پاس گئے اور تھیلی اسے دی۔ اس نے پوچھا:

”یہ کیا ہے؟“

آپ نے کہا:

”میری نیت یہ تھی کہ جو کشائش اول ہوگی وہ میں تمہیں دوں گا۔“

اس نے کہا:

”تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی ہے۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ اللہ کے لئے میری

حجامت بنا دو اور اب یہ کیا لے کر آئے ہیں۔ کیا یہ اس کا عوض ہے۔ بھلا تم نے

کہیں یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے لئے کام کرے اور اس کا عوضانہ طلب

کرے۔“ (امال الصالحین ص ۱۵۵)

صاحبو! زندگی میں بسط و کشاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حجام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو بسط کے مقام پر تھے۔ حجامت بنوانا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر بال کاٹنے کو کہتے ہیں۔ حجام کہتا ہے کہ آپ کی صورت میں نیکی چل کر اس کی دکان پر آگئی ہے لہذا وہ آپ کے سر کو بوسہ دے کر بال کاٹ دیتا ہے اور رب کریم سے مزید اجر کے لئے آپ کو ریزگاری بھی دیتا ہے تاکہ دیگر ضروریات پوری کرنے کے لئے آپ کو کسی اور کے سامنے زحمت سوال اٹھانا نہ پڑے۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حجام سے نیکی کر کے اللہ سے اجر کے طلبگار تھے۔ لہذا دل میں نیت کر لیتے ہیں کہ پہلی کشائش آنے پر وہ حجام سے مروت کا اظہار کریں گے۔ چنانچہ جب کشائش آتی ہے تو جا کر حجام کو اشرافیوں کی تھیلی پیش کر دیتے ہیں۔ دونوں کا عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لئے تھا۔ لہذا حجام یاد دلاتا ہے کہ اس نے ان کی حجامت خالصتاً اللہ واسطے کی تھی اور پیشکش کو رد کر دیتا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ کے واسطے لوگوں کے کام کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں لیکن کسی نہ کسی صورت میں عوضانہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات جس کا کام اللہ واسطے کیا ہوتا ہے۔ اس پر احسان جتا کر دوسروں کے سامنے اسے ذلیل و ثمرسار بھی کرتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں:

”یاد ہے فلاں وقت جب تم اللہ کے واسطے ڈالتے تھے تو میں نے تمہارا کام کر دیا

تھا۔“

اور اس پر احسان جتا کر کام کرواتے ہیں۔ اس طرز عمل سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔

کیا ہم واقعی بزرگوں کو مانتے ہیں۔ سوچ لیں

پانچواں واقعہ

ایک دن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے کہ اطلاع ملی کہ مال تجارت کا جہاز جو مصر جا رہا تھا ڈوب گیا تھا۔ یہ سن کر آپ نے الحمد للہ کہا۔ چند دنوں کے بعد اطلاع آئی کہ پہلی اطلاع درست نہ تھی۔ جہاز بحفاظت منزل پر پہنچ گیا ہے۔ آپ نے سنا تو پھر الحمد للہ کہا۔ آپ کی محفل میں ایک طالب معرفت موجود تھا۔ اس نے عرض کیا:

”یا حضرت! اگر اجازت ہو تو ایک شبہ عرض کروں۔“

فرمایا:

”کہو“

اس نے کہا:

”یہ مال تجارت دو حال سے خالی نہیں ہے۔ مال حلال ہے یا مال حرام۔ اگر حلال

ہے تو اس کے تلف ہونے پر الحمد للہ کہنا کیا معنی اور اگر حرام ہے تو اس کے بچ جانے پر شکر کیسا۔“

شیخ نے مسکرا کر فرمایا:

”مال تو حلال طیب ہے۔ لیکن شکر نہ تلف ہو رہا نہ بازیافت پر۔ ان دونوں

حالتوں میں میں نے دل کی حالت پر نظر کی کہ دیکھوں اس نقصان نے کیا اثر پیدا

کیا ہے۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ دل پر مطلق اثر نہیں ہوا۔ پھر مال کے بچ جانے پر

بھی دل کا وہی حال پایا۔ پس میں نے ان دونوں حالتوں میں اس بات کا شکر ادا

کیا کہ الحمد للہ دنیا کا سود و زیاں نظروں میں پہنچ ہے۔“ (امال الصالحین ص ۱۶۱)

صاحبو! دنیا کے سود و زیاں میں انسان کا دل کبھی خوش ہوتا اور کبھی کڑھتا ہے۔ جب فائدہ

نظر آتا ہے تو اسے اپنی عقل و بصیرت اور علم و مہارت کا ثمرہ قرار دے کر شنی بھگارتا ہے اور

نقصان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے۔

انسان کا کام ہے کہ وہ دل میں دنیاوی نفع و نقصان پر خوش ہو نہ افسردہ بلکہ ہر حال میں

اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو اور راضی برضا رہے۔ اس طرح وہ ذہنی دباؤ، اعصابی کھچاؤ، فکری تناؤ اور جذباتی خلجان سے محفوظ رہتا ہے۔

ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا اور ہے کہ دنیا کے کاروبار میں بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھتے تھے اور ہیں۔ بقول حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دل دنیا سے پاک ہونا چاہئے اور پاک دل ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیا دے آباد و منور ہوتا ہے۔

ہمارے بزرگوں کی نظر ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر رہتی تھی اور ہے۔ یہ سو دوزیاں کا تخمینہ صرف آخرت کے حوالے سے لگاتے تھے اور ہیں۔ ہم حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے ہیں جن کا قدم مبارک تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تمام سلاسل طریقت آپ پر اکٹھے ہو کر پھر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتے ہیں۔ ان کی زبان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر سے تر رہتی تھی۔ لیکن ہمارا حال ہے کہ دنیاوی نقصان پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور فائدہ کی صورت میں خوشی سے پھولا نہیں سماتے ہیں۔ اگر ہم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مانتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے ہیں۔ ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ اس سے وہ راضی اور ناشکری سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کیا طرفہ تماشا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کے لئے ہمارے ہونٹ سل جاتے ہیں۔ نام ہم بزرگوں کا لیتے ہیں اور خوش شیطان کو کرتے ہیں۔

کیا ہم واقعی بزرگوں کو مانتے ہیں۔ سوچ لیں۔

چھٹا واقعہ

عید کے موقع پر لوگوں نے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ سیاہ کپڑے پہنے رو رہے ہیں۔ ان سے کہا گیا:

”آج کا دن اور کالا کپڑا۔ آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”میں ایک جہان کو دیکھ رہا ہوں کہ آج نئے کپڑے پہنے ہوئے کھیل تماشے میں مصروف ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا دھیان نہیں ہے۔ میں آج ان لوگوں کی بد نصیبی

پر ماتم کر رہا ہوں اور ان کی غفلت پر رو رہا ہوں۔“ (کتوبات صدی ۳۷۹) صاحبو! دین اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ اس کے ہر کام میں عبادت الہی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ عید الفطر ماہ رمضان کے روزوں کے اختتام پر خوشی و شکرانے کی عبادت ہے۔ عید الفصحی حج اور سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے کے لئے عبادت کا نام ہے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت اپنی بے عملی اور شیطان کی اجارے میں ان مبارک دنوں کو کھیل تماشے، لہو و لعب، ہلاکلا اور خرافات کی نذر کر دیتی ہے۔ بد نصیبی کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہے کہ ان مقدس ایام کو کس طرح منایا جاتا ہے۔

عید الفطر سے قبل فطرانہ کی ادائیگی غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لئے ضروری ہے اور قربانی کے جانور کے گوشت میں غریبوں کا حق رکھا گیا ہے کہ ان کی ہانڈیوں میں سے بھی گوشت پکنے کی خوشبو آئے لیکن فی زمانہ بجز لاما شاء اللہ اکثر نے دکھاوے کا تہوار بنا رکھا ہے اور گوشت ان کے ہاں بھیجا جاتا ہے جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے۔ اس طرح وہ گوشت کا آپس میں تبادلہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی غریب مسکین گوشت مانگنے کے لئے آتا ہے تو جھڑک دیتے ہیں۔ غریب ہمسائے کا بچہ اگر گھر میں آ جائے تو ایک روپیہ تک اس کو عیدی نہیں دیتے ہیں۔ اکثر لوگ نماز عید نہیں پڑھتے ہیں۔ نمازیوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو صرف آٹھ کی (جمعہ کے جمعہ) یا کاٹھ کی (نماز جنازہ) یا تین سو ساٹھ کی (عید کے عید) نماز پڑھتے ہیں۔

عید کا مطلب ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کی جائے۔ اس کا ذکر کیا جائے۔ غریبوں کا خیال رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے لیکن یوم عید اکثر لوگ ☆ غریب غریب کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔

☆ سارا دن فضولیات، ہنسی مذاق، ٹھٹھوں اور لغویات میں بسر کر دیا جاتا ہے۔

☆ باہمی گوشت کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔

☆ عزیزوں دوستوں کو خوش کرنے کے لئے رانیں بھیجی جاتی ہیں۔

حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو خرافات میں ملوث دیکھتے ہیں تو ان کی جہالت پر آنسو بہاتے ہیں کہ عید کی خوشیاں شیطان کو خوش کرنے کے لئے منائی جاتی ہیں۔ لہذا ان کی بیمار سوچوں اور غیر شرعی حرکات و سکنات پر اظہار تاسف کے لئے سیاہ مٹی لباس زیب

تن فرما لیتے ہیں۔

یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ اگر آج وہ ہوتے اور عید کے موقع پر لوگوں کو لہو لعب، مذاق، شراب و شباب کی محفلیں دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔ شاید جگر ہی پھٹ جاتا۔ یہ ہمارے بزرگ تھے اور ہیں جو مسلمانوں کو برائیوں میں آلودہ اور غفلت کا شکار دیکھ کر کڑھتے اور روتے تھے اور ہیں۔ لیکن ہمیں اس امر کا قطعاً احساس نہیں ہے کہ کس ذکر پر رواں دواں ہیں۔ کیا ہم واقعی بزرگوں کو ماننے لگتے ہیں۔

ساتواں واقعہ

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مریدوں کے ہمراہ عقلمندوں کی محفل میں گئے۔ آپ نے فرمایا:

”مجھ سے سوال کریں۔“

انہوں نے پوچھا:

”سب سے زیادہ عقلمند کون ہے۔“

آپ نے فرمایا:

”میں ہوں۔“

پھر لوگوں نے دوسرا سوال کیا:

”سب سے زیادہ احمق اور جاہل کون ہے۔“

آپ نے کہا:

”وہ بھی میں ہی ہوں۔“

ان لوگوں نے کہا:

”اس کی وضاحت کریں۔“

آپ نے کہا:

”سب سے زیادہ اپنے عیوب کا جاننے والا میں ہوں۔ لہذا عقلمند ہوں اور

دوسروں کے عیب کو بالکل نہ جاننے والا بھی میں ہوں اس لئے جاہل ہوں۔“

(مکتوبات صدی، ص ۳۳۵)

صاحبو! عقل و جہل کا ہر شخص نے اپنا ایک معیار بنا رکھا ہے۔ عام دنیا دار سمجھتا ہے کہ عقلمند

وہ ہے جو دوسروں کے عیوب تلاش کرتا ہے تاکہ ان پر اظہار برتری کر سکے۔ انہیں ذلیل و خولہ کرے۔ بزرگانِ دین کی نظر میں یہ جہالت ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے عیوب پر نظر رکھنے کی توفیق بخش دیتا ہے اور جو اپنے عیوب سے غافل نہ ہو تو لامحالہ وہ ان کو ایک نہ ایک دن اپنے وجود سے نکالنے کی سعی و تدبیر کرتا ہے۔ فی زمانہ حالت اس جاوید کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتر بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔

عیوب سے گلو خلاصی کے لئے بزرگانِ دین کی نظر میں چار صورتیں ہیں۔

۱۔ کسی نیک اور کتاب و سنت کے پابند بزرگ کی خدمت میں بیٹھنا جو عیوب نفس سے آگاہ و بینا ہو اور غفلتِ آفات کو جانتا ہو تاکہ اس سے رہنمائی حاصل کرے۔

۲۔ کسی نیک آدمی کو سچا دوست بنانا جو عقلمند صاحب بصیرت اور دین کا پابند ہو۔ اسے اپنے آپ پر نگران قرار دے جو اس کے احوال و افعال کو دیکھتا رہے تاکہ اسے بروقت آگاہ کرنا رہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو میرے عیوب مجھے بتائے۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے پوچھا کرتے تھے۔

”کیا آپ مجھ میں آثارِ نفاق تو نہیں دیکھتے ہیں۔“

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف طاری رہتا تھا اور اپنے نفس پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔

حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں سے علیحدہ رہنے لگے تھے۔ کسی نے پوچھا:

”آپ لوگوں سے اختلاط نہیں رکھتے ہیں کیا وجہ ہے۔“

فرمایا:

”ایسے لوگوں کا کیا کروں جو میرے عیوب مجھ سے چھپاتے ہیں۔“

اہل دین کی غرض یہ تھی اور ہوتی ہے کہ لوگ انہیں ان کے عیوب سے آگاہ کر دیا کریں۔ لیکن آجکل تو بیشتر احباب حاسد یا پھر اغراض کے بندے ہیں۔ وہ عیب کو عیب ہی سمجھتے نہیں

ہیں پامالیت کرتے ہیں اور تیرے عیب پر تجھ کو آگاہ نہیں کرتے ہیں اور ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جو ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ ہمارے عیوب بتاتا ہے وہ ہمارے نزدیک سب سے برا شخص ہوتا ہے برے اخلاق دراصل کانٹے والے سانپ اور بچھو ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ہمارے کپڑے کے نیچے بچھو ہے تو اس کے احسان مند ہوتے ہیں اور بچھو کو مارنے کی فکر کرتے ہیں مگر برے اخلاق و اعمال کا اثر دل پر ہوتا ہے اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اثر قائم رہے گا۔ اس کے باوجود جو شخص ہمیں عیوب و برائی کے بچھوؤں کی اطلاع دیتا ہے ہم اس کے احسان مند نہیں ہوتے بلکہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔

۳۔ دشمنوں کی زبان سے اپنے عیوب معلوم کرے اس لئے کہ ناراضگی کی آنکھ برائیوں کو سامنے لاتی ہے اور

۴۔ لوگوں کے ساتھ اختلاط عام رکھے جس کو لوگوں میں مذموم جانے تو اس کے بارے میں اپنے نفس پر محاسبہ کرے (کہ تو بھی ایسا ہے) اس لئے کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب کی ٹوہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھ کو پرانی کیا پڑی اپنی نیڑ تو۔

حضرت ابو بزرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

باہم حسد نہ کرو۔ آپس میں بغض نہ رکھو۔ ایک دوسرے کی کھود کرید (جاسوسی) نہ کرو۔ ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔

حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطاب میں فرمایا حتیٰ کہ گھروں میں عورتوں کو بھی سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے وہ گروہ! جو زبان سے ایمان لائے مگر دل میں ایمان نہ لائے۔ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے پردہ (راز) تلاش نہ کرو۔ اس لئے کہ جو اپنے بھائی کے پردہ (راز) کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے راز کا پیچھا کرے گا اور جس کے راز کا اللہ تعالیٰ پیچھا کرے گا اسے اس کے گھر کے درمیان رسوا کرے گا۔ (مکملہ المکتوب ص ۵۶۹)

بقول حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انسان کو چاہئے کہ وہ عقل بھی خود ہو اور جاہل بھی خود ہو۔ دراصل اپنے عیوب سے آگاہی عین عقل اور عقلمند ہونے کا ثبوت ہے۔ جب کسی کو اپنے عیوب کا ادراک ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں میں کپڑے نکالنے کے بجائے خود کو اپنے عیوب سے نجات حاصل کرنے کی تدبیر اختیار کرتا ہے اور دوسروں کے عیوب کو بالکل نہ جاننا باعث رحمت جہالت ہے۔ اس طرح انسان دوسروں کی چٹائی، غیبت، جھوٹ، بہتان، تکبر وغیرہ انگشت برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ تھے اور ہیں۔ جن کی نظر ہمیشہ اپنے عیوب پر ہی رہتی تھی اور ہے۔ وہ دوسروں کو ہمیشہ خود سے افضل سمجھتے تھے اور ہیں۔ بعض بزرگ دعائیں لگا کرتے تھے۔

”اے بار اللہ! ہمارے گناہوں کی نحوست سے میرے علاقے کے لوگوں کو محفوظ رکھنا۔“

کیا ہم واقعی بزرگان دین کو مانتے ہیں۔ سوچ لیں۔

آنکھوں واقعہ

ایک شخص نے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا:

”میں آپ سے علم طریقت کے بارے میں کچھ سننا چاہتا ہوں۔“

آپ نے فرمایا:

”سوچتا ہوں کہ جب شکم مادر میں فرشتوں نے میری شکل مکمل کر دی ہوگی تو پوچھا ہوگا۔

اے اللہ! اس بچے کے متعلق کیا لکھوں۔ سعید یا شقی۔

مجھے معلوم نہیں کہ جواب کیا ملا ہوگا۔

پھر سوچتا ہوں کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے آئیں گے تو پھر اسی طرح کا سوال اللہ تعالیٰ سے کریں گے۔

اے اللہ! اس بندے کی جان سعادت پر قبض کروں یا شقاوت پر۔

مجھے معلوم نہیں کہ کیا جواب ملے گا۔

پھر خیال کرتا ہوں۔ قیامت میں فرشتے اللہ تعالیٰ سے دریافت کریں گے۔

اے پروردگار! اس بندے کو کہاں لے جائیں۔ جنت میں یا جہنم میں۔

اس کی بھی خبر نہیں کہ کیا جواب آئے گا۔ جب میں خود ان فکر وں میں مبتلا ہوں تو اتنی فرمت

کہاں کہ تمہیں دوسری باتیں سناؤں۔ (مکتبہ اہل حق ص ۱۳۰)

صاحبو! اس واقعہ میں جن تین باتوں کا ذکر ہے ان کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے اور جو ان باتوں کو ہر وقت اپنے ذہن میں تازہ رکھتا ہے تو اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور وہ اسی غم میں غلطاں و بیچاں رہتا ہے کہ نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ لہذا وہ ماسوا سے ناطہ توڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کے لئے مشعل راہ بنا لیتا ہے اور نہایت مجز و انکساری عبادت و ریاضت اور محبت سے اپنے اللہ تعالیٰ کے در رحمت پر دستک دیتا رہتا ہے۔

زندگی چند روزہ ہے۔ اسے لہو و لعب اور نفس و شیطان کے اتباع میں بھی گزارا جاسکتا ہے اور محبت الہیہ اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بسر کیا جاسکتا ہے۔ ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہر شخص کی اپنی صوابدید پر ہے۔ وہ جس راستے کا انتخاب کرتا ہے اس پر چلنے کے لئے اللہ تعالیٰ آسانوں عطا فرمادیتا ہے۔ غلط راستے کا مسافر نت نئی برائیوں اور گنہوں کے دردازے کھولتا رہتا ہے اور سیدھے راستے پر گامزن شخص کے ہر کام اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ ثابت قدمی اس کے ہمقدم اور مستقل مزاجی اس کا شیوہ بن جاتی ہے۔ عبادت و ریاضت و مجاہدہ اور شب بیداری اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنی ذات کو باہر نکال لیتا ہے اور پھر اس کو یہ مژدہ جانغزنا سنا دیا جاتا ہے۔

”اے بندے! میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی ہو۔“

اگر کوئی شخص اپنی ذات سے یہ سوال کرتا رہے۔

”کیا تم جانتے ہو کہ سعید ہو یا شقی یا تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں“ تو وہ خشیت الہی سے لرزہ بر اندام رہتا ہے۔ وہ بیسوائے دنیا، نفسانی خواہشات اور نفس و شیطان کے خربوں اور چالوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہر رے بزرگوں کا یہی حال تھا اور ہے۔ یہی وجہ تھی اور ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا میں نہیں ہوتے تھے اور ہیں۔ وہ مرنے سے قبل مر گئے ہوتے تھے اور ہیں۔ حوادث زمانہ سے پریشان نہیں ہوتے تھے اور ہیں۔ وہ تو ہر دم ایک ہی خیال میں غلطاں و بیچاں رہتے تھے اور ہیں کہ ان کا انجام بخیر ہو۔ وہ ہر آنے والے کو خدائی مہمان سمجھ کر اس کی خدمت کرتے تھے اور ہیں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی ہو جائے اور ایک ہم ہیں کہ نام تو بزرگوں کا لیتے ہیں اور آخرت کو پس پشت ڈال

رکھا ہے۔

کیا ہم واقعی بزرگوں کو مانتے ہیں۔

نواں واقعہ

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حالت بیماری میں دوا پانی رکھی تھی۔ ان کی بیوی نے کہا:

”اٹھ کر چند قدم محن میں ٹہل لیں۔“

آپ نے کہا:

”اس کی کوئی وجہ میری نظر میں نہیں آتی۔ تمیں برس ہونے کو آئے ہیں کہ میں اپنے حساب پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں تاکہ میری کوئی حرکت معاملات دین کے خلاف نہ ہو اور دوا پانی کر ٹھلنا اپنی ذات کے لئے ہے دین کے لئے نہیں ہے۔“

(نسخہ یکم ص ۳۷۸)

صاحبو! وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا کوئی قول و فعل معاملات دین کی خلاف نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ذات پر اس محبت گرانمایہ دبے مثل کے پہرے بٹھا رکھے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی کام خوشنودی نفس کے لئے نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خر بوزہ محض اس لئے نہیں کھایا تھا کہ انہیں علم نہیں تھا کہ رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھایا تھا یا نہیں اور اگر کھایا تھا تو کس طرح کھایا تھا۔

ہاں حال یہ ہے کہ اگر گریبان کے اندر جھانکنا چاہیں تو وہ جھانکنے نہیں دیتا ہے کہ کس من سے جھانکے ہو اور کہتا ہے:

”اپنے کرتوت تو دیکھو۔“

اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن حکیم۔ احادیث مبارکہ اور سیرت و سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحظہ نظروں کے سامنے ہو اور کوئی بات کہنے یا کوئی عمل کرنے سے قبل دیکھا جائے کہ اس ضمن میں قرآن مجید اور میرے آقا و مولا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عمل ہے۔ اس طرح ہر معاملہ کو دین اسلام کے آئینہ میں دیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا جاسکتا

ہے۔

کیا ہم نے کبھی اپنے بزرگوں کی طرح کیا ہے۔ بد نصیبی کا عالم یہ ہے کہ اکثر کو علم القرآن واللہ ہی نہیں ہے۔ ہم بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں۔ ان کے آستانوں پر حاضر بھی ہوتے ہیں لیکن جیسے کورے جاتے ہیں ویسے ہی کورے واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ حاصل نہیں کرتے ہیں۔

کیا ہم واقعی بزرگوں کو مانتے ہیں۔

دسواں واقعہ

حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مرتبہ کسی بد خوئی معیت میں تھوڑی دیر راستہ چلنا پڑا۔ جب وہ آپ سے جدا ہوا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا: ”اس میں رونے کی کون سی بات ہے۔“

فرمایا:

”روتا اس لئے ہوں کہ وہ بچہ خود تو چلا گیا لیکن اس کی بد خلقی بھی افسوس کہ اس کے ساتھی ہی چلی گئی اور اس سے جدا نہ ہوئی۔ جس طرح کہ میں اس سے جدا ہو گیا ہوں۔“ (نور البیاس ص ۵۳۳)

صاحبو! اس واقعہ میں بد خوئی کا ذکر ہے۔ اس کے متعلق حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

بد خوئی ایسا گناہ ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی بھی عبادت فائدہ نہیں دیتی اور خوش خلقی ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی گناہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔

آپ کے اس بیان کا اگر حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے تو بد خوئی کو عبادت اس لئے فائدے نہیں دیتی ہے کیونکہ اس کی زبان قابو میں نہیں ہوتی ہے اور زیادہ تر گناہ زبان سے ہی سرزد ہوتے ہیں۔ مثلاً جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، چغلی کھانا، بہتان طرازی، تہمت لگانا، دھوکہ دہی، مکر و فریب کرنا، گالی گلوچ کرنا، جھوٹی گواہی دینا، منافقت کرنا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا، شرفاء کی مچڑی اچھالنا، کسی کی ناجائز تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانا، لوگوں کی پردہ دری کرنا، ناقص اشیاء کو اعلیٰ کہہ کر فروخت کرنا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، کسی کو خاطر میں نہ لانا، لاف زنی کرنا وغیرہ یہ سب برائیاں اور گناہ بد خوئی کے بطن سے جنم لیتے ہیں۔ حضرت

ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بجا طور پر بد خوئی کی حالت پر روئے تھے۔

اللہ کے دلی کی زبان پاک ہاتھ امین اور قدم طیب ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اس کی نظردلوں پر ہوتی ہے۔ جب وہ کسی میں ایسی برائی دیکھتے ہیں جس کے ساتھ زنجیر در زنجیر گناہ بندھے ہوئے ہوں تو تڑپ اٹھتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ وہ اس برائی سے پاک ہو جائے۔ یہ ہمارے بزرگ تھے مگر ہمارا حال یہ ہے کہ دوسروں کے اندر عیوب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ چہ جائیکہ انہیں ان پر مطلع کیا جائے اور سمجھایا جائے بلکہ ہم ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اپنے اندر کبھی جھانک کر نہیں دیکھتے کہ وہاں کیا گند مند بھرا پڑا ہے اور اس کو باہر نکالیں۔

کیا ہم واقعی بزرگوں کو مانتے ہیں۔

گیارہواں واقعہ

حضرت حمدون قنار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک رات اپنے دوست کے سرہانے بیٹھے تھے جو نزع کی حالت میں تھا۔ جب آپ کا دوست فوت ہوا تو آپ نے چراغ بجھا دیا۔

لوگوں نے کہا:

”آپ نے ایسا کیوں کیا؟“

فرمایا:

”اس وقت تک تو ہمارے دوست کا مال تھا لیکن اب یتیموں کا مال ہے۔ ہمیں

تیل جلانا نہیں چاہئے۔“ (اعمال الصالحین ص ۱۵۵)

صاحبو! ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کے فرامین اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ رہتے تھے اور ہیں۔ حضرت حمدون قنار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوست کی فوتیگی پر ایک لمحہ کی تاخیر بھی نہیں کرتے اور چراغ بجھا دیتے ہیں کیونکہ اس میں جلنے والا تیل اب یتیموں کا تھا اور اس کا استعمال ناجائز تھا۔

قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں یتیم کے مال کے بارے میں واشکاف احکامات و ارشادات موجود ہیں۔

سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۳۴ میں فرمان ربانی ہے:

اور یتیم جب تک پورے شعور تک نہیں پہنچتا اس کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ ہاں

اس طریق سے جو بہت ہی عمدہ ہو اور عہد پورا کیا کرو۔ بیشک عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”قیم کی پرورش کرنے والا خواہ وہ اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔“

راوی نے درمیانی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جب کوئی آدمی یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے کھائے گا قیامت کے روز یوں اٹھایا جائے گا کہ آگ کا شعلہ اس کے منہ سے اس کے کانوں سے اس کی ناک اور اس کی آنکھوں سے نکل رہا ہوگا۔ جو بھی اسے دیکھے گا پھان لے گا کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔“ (مسند ابویعلیٰ ج ۶)

لاریب یتیم کے مال کا بے جا اور ظلم کے ساتھ تصرف و استعمال جہنم کی آگ ہے۔ لیکن فی زمانہ اکثر سننے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے اور فضول خرچ کرنے میں عار محسوس نہیں کیا جاتا ہے۔ شریعت کی عطا کردہ اجازت کے علاوہ یتیم کے مال کو لینا ایسے ہی ہے جیسے دست و دامن میں انگارے بھرنا۔ یتیم کی کفالت کے نام پر جو کچھ گھروں میں ہوتا ہے وہ ظلم میں داخل ہے۔ بعض جگہ یتیم خانے قائم ہیں اور منتظمین ان کے نام پر تحفہ اور دوسرے اشخاص سے رقوم حاصل کرتے ہیں لیکن بجز الاماشاء اللہ وہاں پر مقیم قیموں کو کوئی ہنر سکھانے یا تعلیم سے آراستہ کرنے کے بجائے بھکاری بنادیا جاتا ہے۔ ان کے اخلاق و کردار کی تعمیر سے بھرمانہ غفلت برتی جاتی ہے۔ بعض اوقات ان سے جنسی زیادتی بھی کی جاتی ہے۔

ہمارے بزرگوں کا یہ حال تھا اور ہے کہ وہ یتیم کے مال سے کوسوں دور رہتے تھے اور ہیں اور اس کا بے جا استعمال نہ کرتے تھے اور ہیں اور نہ دوسروں کو اس کی اجازت دیتے تھے اور ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یتیم کے مال کو شیر مادر سمجھ کر ہڑپ کر جاتے ہیں اور اگر وہ اپنا مال طلب کریں تو انہیں اذیت پہنچاتے ہیں۔ گھر سے نکال کر انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں جبکہ بزرگان دین ان پر دست شفقت رکھتے ہیں۔

کیا ہم واقعی بزرگوں کو مانتے ہیں۔

بارہواں واقعہ

ایک عورت نے حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کچھ شہد مانگا۔ انہوں نے ایک مشک شہد دینے کا حکم دیا۔

کسی نے کہا:

”اس عورت کا کام تھوڑے شہد سے بھی چل سکتا تھا۔“

آپ نے فرمایا:

”اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے۔ ہم پر جس قدر نعمت خداوندی ہے

ہم نے اس حساب سے دیا ہے۔“ (احیاء علوم الدین ج ۳ ص ۵۶۲)

صاحبو! اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے پایاں ہیں اور وہ اپنے بندوں پر بے حد و حساب عنایات فرماتا رہتا ہے۔ لیکن ہر شخص اس کا اظہار اپنے انداز سوچ اور ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ دولت مند بخیل جس طرح ایک سائل سے پیش آتا ہے تو دولت مند بخی کا رویہ اس سے بالکل جدا گانہ ہوتا ہے اور اگر وہی سائل کسی بادشاہ کے آگے دست سوال دراز کرتا ہے تو بادشاہ اس کو اپنے منصب کے لحاظ سے عطا کرتا ہے۔ ایک عام آدمی اڑھائی فیصد دے کر زکوٰۃ کے فرض کی ادائیگی کرتا ہے جبکہ اللہ والے اور خاص الخاص لوگ اڑھائی فیصد دے کر سمجھتے ہیں کہ مال شک و شبہ سے پاک ہو گیا ہے اور اب اس قابل ہوا ہے کہ راہ خدا میں دیا جائے۔ لہذا وہ سب تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا ظرف ہے۔ عام آدمی سوادو سیر گندم یا اس کی قیمت سے فطرانہ عید ادا کرتا ہے جبکہ صاحب ثروت کو فطرانہ عید سوادو سیر کشمش یا کھجور یا اس کی قیمت ادا کرنا چاہئے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا اور ہے کہ سائل جو مانگتا وہ دیتے تھے اور ہیں۔ پھر زائد عطا فرماتے تھے اور ہیں اور یہ بھی کہتے تھے اور ہیں کہ آئندہ کبھی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آنا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر سائل دوسری بار آتا ہے تو دھتکار دیتے ہیں کہ ابھی تو لے کر گئے ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ اگر سائل بار بار آتا تو آپ ہر بار اس کو عطا فرماتے اور مانتے پر بل تک نہ آتا تھا۔

کیا ہم واقعی بزرگوں کو مانتے ہیں۔

تیرہواں واقعہ

حضرت موسیٰ بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ ہم زلزلے اور سرخ آمدی میں جلا ہوئے تو میں حضرت محمد بن مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا اور عرض کیا:

”اے ابو عبد اللہ! آپ ہمارے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے دعا کریں۔“

اس پر وہ رو پڑے۔ پھر فرمایا:

”کاش میں تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہوتا۔“

حضرت موسیٰ بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ پھر میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے (حضرت) محمد بن مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا سے مصیبت اٹھا دی ہے۔“ (احیاء العلوم الدین ج ۳ ص ۷۶)

صاحبو! عجز و انکساری ایسا درخت ہے جس کے ساتھ ہمیشہ شیریں و خوش ذائقہ پھل لگتا ہے۔ اس صفت سے متصف شخص نہایت حلیم الطبع اور منکر المزاج ہوتا ہے۔ بزرگان دین اکثر دعا کیا کرتے تھے اور ہیں۔

”اے اللہ! ہمارے ناقص اعمال اور گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو محفوظ رکھنا۔“

اور اگر کوئی آسمانی یا زمینی آفت و مصیبت نازل ہوتی تھی تو کہتے تھے اور ہیں:

”یہ ہماری وجہ سے آئی ہے۔“

بزرگان دین کے آستانوں پر جا کر دیکھ لیں وہاں شاہ و گدا سے یکساں سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ کسی کونفرت و حقارت سے نہیں دیکھتے تھے اور ہیں۔ لوگوں کو مصائب و آلام اور حوادث زمانہ کا شکار دیکھ کر دل گرفتہ ہوتے تھے اور اس کی وجہ اپنی ذات کو قرار دیتے تھے اور ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ دوسروں کو قرار دیتے ہیں۔

کیا ہم واقعی بزرگوں کو مانگتے ہیں۔

چودھواں واقعہ

ایک شخص کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی مفلسی و غریبی کا رونا روئے لگا۔

بزرگ نے پوچھا:

”کیا تجھے منظور ہے کہ تیری آنکھ پھوٹ جائے اور تجھے دس ہزار درہم مل جائیں۔“

اس نے جواب دیا:

”نہیں۔“

بزرگ نے کہا:

”اگر تیرے ہاتھ کان اور پاؤں میں سے ہر ایک کے عوض تجھے دس دس ہزار درہم مل جائیں تو۔“

اس نے کہا:

”مجھے منظور نہیں۔“

بزرگ نے کہا:

”اچھا چلو اپنی عقل کے بدلے میں دس ہزار درہم لے لو۔“

اس نے کہا:

”ہرگز نہیں۔“

سنو اس بزرگ نے کہا:

”پچاس ہزار درہم کا مال تو یہی تیرے پاس موجود ہے پھر مفلسی کی شکایت کیسی۔“ (مسو یہاں ص ۹۱)

صاحبو! اکثر لوگ مفلسی کا رونا روتے رہتے ہیں اور زمانہ و تقدیر کے شاکر رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”زمانہ کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں ہوں۔“

اور تقدیر سے شاکر ہونے کی ضرورت اس لئے نہیں ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو

بہر صورت ظہور پذیر ہو کر رہتا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ تمام

صلاحیتوں، قوتوں، سوچوں، فکروں کو نیک مقاصد رزق حلال کمانے، اللہ تعالیٰ اور اس کے

محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لئے بروئے کار لاتا رہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ

دے۔

مفلسی کا رونا روئے سے مفلسی دور نہیں ہو جاتی ہے بلکہ اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی

مفلسی دور نہیں ہو جاتی ہے بلکہ اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی

مفلسی دور نہیں ہو جاتی ہے بلکہ اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی

مفلسی دور نہیں ہو جاتی ہے بلکہ اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی

مفلسی دور نہیں ہو جاتی ہے بلکہ اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی

مفلسی دور نہیں ہو جاتی ہے بلکہ اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی

مفلسی دور نہیں ہو جاتی ہے بلکہ اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی

مفلسی دور نہیں ہو جاتی ہے بلکہ اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی

رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے جو کہ گناہ ہے۔ رب کریم نے انسانی اعضاء کی صورت میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے جی برحق استعمال سے تمام دلدل بفضل تعالیٰ دور ہو جاتے ہیں۔ ایک روز رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔

ارشاد فرمایا:

”مفلس کون ہے؟“

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی:

”اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”روز محشر ایک شخص لایا جائے گا جس کی نیکیاں پہاڑ جتنی ہوں گی۔ حقدار اس سے اپنا حق طلب کریں گے تو اس کی نیکیوں میں سے ان کا حق ادا کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی لیکن ابھی حقدار باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اس کو دے دیئے جائیں گے۔ دراصل یہ شخص مفلس ہے۔“

سب انسان ایک جیسے ہیں لیکن ان کی تقدیر جدا گانہ ہے۔ انسان کا یہ ایمان ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس حال میں رکھا ہے وہی بہتر ہے۔ جاننے والی بات صرف اتنی ہے کہ اس کو علم ہو کہ جس حال میں ہے اس کا تقاضا کیا ہے اور حق کے ساتھ زندگی کس طرح بسر کی جاسکتی ہے۔ اس طرح انسان انگنت پریشانیوں اور ذہنی خلفشار سے محفوظ رہتا ہے لیکن جب وہ شکایت کا پنڈورا کھول دیتا ہے تو ناشکرا بن جاتا ہے۔

انسانی اعضاء کی اگر قیمت لگائی جائے تو وہ انمول ہیں لیکن ان سے خاطر خواہ کام نہ لینا اور مفلسی کی رٹ لگائے رکھنا شرف انسانی سے بعید ہے اور یہ تو سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور مادر رحم میں جس کا جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا ہے۔ اس طرح مایوسی اطمینان میں بدل جاتی ہے۔ انسان کو ہر حال میں رجوع الی اللہ رہنا چاہئے اور حصول رزق حلال کے لئے اپنے اعضاء سے کام لینا چاہئے اور چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے میں عار محسوس نہیں کرنا چاہئے پھر حالات کے پلٹا کھانے میں دیر نہیں لگتی ہے۔

ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو حق کی ادائیگی میں بروئے کار لاتے تھے اور ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور اعضاء کو ناحق کی راہ میں

استعمال کرتے ہیں اور درمائدہ و پریشان رہتے ہیں۔ بیٹھ کر شکوہ شکایت کرنے سے نہیں بلکہ چلنے سے راستہ ملے ہوتا ہے کیا ہم واقعی بزرگوں کو مانتے ہیں۔

پندرہواں واقعہ

ایک بزرگ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درزی کا کام کرتے تھے۔ ایک آتش پرست ہمیشہ آپ سے کپڑے سلواتا اور اجرت میں کھوٹے سکے دیتا جنہیں آپ لے لیتے تھے۔ ایک دن آپ دکان پر موجود نہ تھے اور وہ شخص کپڑے لینے آیا اور حسب معمول کھوٹے سکے دیئے۔ آپ کے شاگرد نے کھوٹے سکے لینے سے انکار کر دیا۔

جب آپ واپس آئے تو سارا ماجرا سن کر اپنے شاگرد سے کہا:

”تو نے کیوں انکار کیا۔ برسوں سے وہ میرے ساتھ یہی کرتا چلا آ رہا ہے اور میں

نے کبھی اس پر ظاہر نہیں کیا کہ وہ مجھے کھوٹے سکے دے رہا ہے تاکہ یہاں سے

نا کام ہو کر وہ کسی دوسرے مسلمان کو دھوکا نہ دے۔“ (نور البیہ ص ۵۶۴)

صاحبو! ہمارے بزرگ ایک مومن کو دوسرے مومن کی ڈھال سمجھتے تھے اور ہیں لہذا اگر کوئی انہیں دھوکا دیتا یا نقصان پہنچاتا تھا اور ہے تو وہ دودھو سے برداشت کر لیتے تھے اور ہیں۔

اول: دھوکے باز دوسرے مسلمان کو دھوکا نہ دے سکے اور

دوم: ان کے طرز عمل اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر دھوکے باز دوسروں کو دھوکا دینے کی عادت ترک کر دے۔

لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دوسروں کو دھوکا دینے کو بیدار مغزی ہوشیاری اور چالاکی سے منسوب کرتے اور خوش ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ہم اپنی ذات سے دھوکا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ادراک تک نہیں ہوتا ہے اور مسلسل دھوکے پہ دھوکا کھاتے رہتے ہیں۔ مثلاً

☆ بال بچوں سے کوئی وعدہ کر کے ٹر خادیتے ہیں۔

☆ دوستوں سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔

☆ اپنے کسب کے تقاضوں کو پورا کرنے سے انحراف کرتے ہیں۔

☆ رشتہ داروں کی حق تلفی کرتے ہیں۔

☆ بیٹی کو راشت سے محروم رکھتے ہیں۔

☆ ناقص اشیاء فروخت کرتے ہیں۔

☆ جان بوجھ کر کھوٹے سکے، جعلی نوٹ دوسروں کو دیتے ہیں۔

☆ والدین کے تابع ہونے کے دعوے کے باوجود ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔

☆ آخرت کے نام پر دنیا کھاتے ہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان کے فرامین و ارشادات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ کیا ہم واقعی بزرگوں کو مانتے ہیں۔

سولہواں واقعہ

ایک روز پانچ سات اشخاص میرے مرشد حضرت فضل شاہ قطب عالم نور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت و ملاقات کے لئے آئے۔ آپ نے حسب معمول علی محمد لاٹگری کو چائے بنانے کے لئے فرمایا۔ جب تھوڑی دیر گز گئی تو خود اٹھ کر کمرے سے باہر تشریف لے گئے اور چائے نہ لانے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے عرض کیا:

”حضور! حال پر دودھ چینی اور چائے کی پتی نہیں ہے۔“

آپ نے فرمایا:

”جس عظیم مطلق نے یہ مہمان بھیجے ہیں وہ جانتا ہے یہاں کیا موجود اور کیا موجود نہیں ہے۔ تم آگ پر چائے کا پانی رکھو۔ اور واپس مہمانوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ ابھی جا کر بیٹھے ہی تھے کہ ایک مرید آیا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا بھرا ہوا بڑا سا برتن تھا اور عرض کی:

”حضور! بھینس خریدی تھی۔ نیت کی تھی کہ پہلی مرتبہ کا سارا دودھ آپ کی خدمت میں

پیش کروں گا۔“

آپ نے نور والے کا نعرہ بلند کیا اور دودھ خادم کے حوالے کر دیا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں

ہوئی تھی کہ ایک اور مرید آیا۔ اس نے سر پر گٹھڑی اٹھا رکھی تھی۔ عرض کیا:

”حضور! بادھو ہو کر دیسی چینی بنائی ہے۔ لٹکر کے لئے لایا ہوں۔“

اور دس روپے نذر کئے۔ آپ نے پھر نور والے کا نعرہ بلند کیا اور چینی اور دس روپے خادم

کو دیئے۔ وہ جلدی سے جا کر بازار سے چائے کی پتی لے آیا۔

(اخص الخوام ص ۵۲)

صاحبو! توکل کا نچوڑ یہ ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے لئے نہایت محروم و کمساری سے تمام ممکنہ اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے ماسوا کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے۔

توکل کا مقام دل ہے اور بندے کے دل میں یہ بات پھری لیکر کی طرح جاگزیں ہو جانی چاہئے کہ تقدیر کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے یا آسانی نصیب ہوتی ہے یا کوئی چیز اتفاقاً مل جاتی ہے تو یہ سب تقدیر الہی سے ہے۔ اس اعتقاد و یقین کے ساتھ جو بھی تک و دو یا ظاہری حرکات اور کوششیں کی جاتی ہیں توکل کے منافی نہیں ہیں۔

در اصل توکل احوال دل میں سے ایک حالت کا نام ہے اور یہ ثمرہ ہوتا ہے۔ ایمان کا جو توحید باری تعالیٰ پر اور لطف الہی کے کمال پر لایا جاتا ہے۔ نتیجتاً کار ساز حقیقی پر صدق دل سے اعتماد اور بھروسہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو برقرار رکھنا کہ دل کسی نوع کی تشویش اور الجھن کا شکار نہ ہو۔ ہر حال میں پرسکون و مطمئن رہے۔ اگر ظاہری اسباب اور ذرائع میں کمی یا خرابی بھی ہو تو حوصلہ رکھتا ہے اور ناامیدی و مایوسی کو قریب بھی پھینکنے نہیں دیتا ہے۔

توکل کی خوشبو سے تن من کو مشکبار رکھنے کے لئے بقول حضرت ابو تراب نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بدن کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مشغول رکھنا دل سے رب کریم کے ساتھ تعلق رکھنا اور قوی و مقیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت پر مطمئن رہنا از بس ضروری ہے۔

ہر شخص پر لازم ہے کہ اگر کوئی چیز مل جائے تو اس پر بہ مصمم قلب اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اگر میسر نہ ہو تو صبر کرے۔ زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کا ثمرہ یہ ملتا ہے کہ دل طمانیت و سکینہ کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور مصائب و آلام کے نزول پر بھی بے کل و بیقرار نہیں ہوتا ہے۔ اسے ہر بھلائی کی راہ مل جاتی ہے۔ قوت کار کلف اور مضائقہ نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں سے مستغنی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے صرف اسی پر یقین رکھتا ہے۔

جو شخص توکل کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ وہ متوکل ہے اور متوکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ہی توکل کی سرمدی نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہے۔

(دریائے محبت ص ۱۹۲)

ہمارے بزرگ، سبط و کشاد تنگی و فراخی، صحت و بیماری، سفر و حضر میں ہر مقام پر صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ و توکل کرتے تھے اور ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس راہ سے عطا فرماتا تھا اور ہے

کہ کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا اور ہے۔

لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ توکل کے قریب سے بھی نہیں گزرے ہیں۔ معمولی سے نامساعد حالات میں کانپ اٹھتے ہیں اور دوسروں کا سہارا تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے قول و فعل میں بعد الشرح قین ہے۔ جب توکل کرنے کا مقام آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں اور توکل کی گردان کرتے رہتے ہیں۔ اس تضاد کے گرداب میں کمسن گھیریاں کھاتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔

کیا ہم واقعی بزرگوں کو مانتے ہیں۔

سچ پوچھیں تو نہیں مانتے ہیں۔

اصلاح فکر و کردار

حضرت شفیق بنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

ایک دفعہ بلخ میں زبردست قحط پڑا۔ لوگ ایک دوسرے دکھاتے تھے۔ میں نے ایک

غلام کو بازار میں دیکھا جو نہایت شاداں و خنداں تھا۔ میں نے اس سے کہا:

”اے غلام! خوشی اور مسرت کا کون سا موقع ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مخلوق اللہ کی

بھوک سے کیا حالت ہے۔“

اس نے کہا:

”مجھے کیا ڈر ہے۔ میں تو کسی کا غلام ہوں۔ اس کے بہت سے گاؤں اور بکثرت

غلہ ہے۔ وہ مجھے ہرگز بھوکا نہ رکھے گا۔“

میں نے جب غلام کی بات سنی تو میری حالت متغیر ہو گئی اور کہا:

”الہی! یہ غلام اپنے اس مالک کی وجہ سے جس کے پاس چند انبار غلہ کے ہیں اس قدر

شاد ہے۔ تو تو مالک الملک ہے اور ہمیشہ روزی دینے والا۔ بھلا میں کیوں غم کھاؤں۔“

آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے:

”میں ایک غلام کا شاگرد ہوں۔“ (اعمال الصالحین ص ۱۳۹)

صاحبو! ہر انسان کی زندگی ایسے واقعات اور مشاہدات سے لبریز ہے جو اتالیق کی

حیثیت رکھتے ہیں جس کو وہ بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ آئندہ کے سفر میں لائحہ عمل مرتب کرنے

میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ فکر و کردار کی اصلاح میں رہنمائی کرتے ہیں اور رخ کو صحیح سمت

موڑنے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن ان واقعات سے سبق صرف وہی سیکھتا ہے جو

کھلی آنکھوں سے ان پر غور و تدقیق کرتا ہے۔

اس حقیقت سے مفر نہیں کہ بسا اوقات بظاہر معمولی سا واقعہ بھی اپنے اندر پند و نصیحت سے لبریز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے دو نیک بندوں نے ایک کسان کو دیکھا جو دو بیلوں کے ساتھ کھیت میں مل چلا رہا تھا۔ کسان نے ایک بیل کو ڈنڈا مارا۔ ان دو اشخاص میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو کہا:

”اس میں بھی سبق موجود ہے۔“

دوسرا بولا:

”اس میں سبق والی کون سی بات ہے۔“

پہلا بولا:

”کسان نے اس بیل کو ڈنڈا مارا تھا جو رکے لگتا تھا تا کہ چلا رہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ حضرت انسان کو مقصد حیات کی تکمیل کے لئے جہد مسلسل کرتے رہنا چاہئے اور کسی مقام پر رکے نہیں۔“

اولیاء اللہ کی مقدس زندگیاں بھی مختلف انواع و اقسام سے عبارت ہیں جنہوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ عارف باللہ بنادیا اور تاقیام قیامت ان کو زندہ جاوید بنادیا ہے۔

مذکورہ واقعہ میں ایک غلام کی نفسیات کا ذکر ہے جو قحط سالی کے باوجود خوش باش نظر آتا ہے۔ ذہنی طور پر مطمئن و پرسکون ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنے مالک پر بھروسہ ہے جس کے پاس بکثرت غلہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اسے بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ غلام کی بات سن کر حضرت شفیق لجنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حالت متغیر ہو جاتی ہے اور سوچنے لگتے ہیں۔

”اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا غلام بن کر رہے تو کیا وہ اسے حوادث زمانہ کی پچلی میں پینے کے لئے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا ہرگز نہیں۔“

اس سے ان کی زندگی میں انقلاب عظیم برپا ہو جاتا ہے اور اس انقلاب کا باعث اس غلام کے چند الفاظ ہوتے ہیں۔ وہ اس کو اپنا محسن تصور کرتے ہیں اور خود کو اس کا شاگرد کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔

کہتے ہیں:

حضرت بشرحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شروع شروع میں ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ مشغول عیش و طرب تھے۔ ایک مرد صالح دروازے پر آیا اور دستک دی۔ ایک لوٹھی باہر آئی۔ اس نے دریافت کیا:

”اس مکان کا مالک آزاد ہے یا غلام؟“

لوٹھی نے کہا:

”آزاد ہے۔“

اس مرد صالح نے کہا:

”تم نے سچ کہا: اگر غلام ہوتا تو بندہ ہونے کے آداب نہ چھوڑتا اور لہو لعب اور عیش و طرب میں مشغول نہ ہوتا۔“

آپ نے یہ بات سن لی اور سچی توبہ اختیار کر لی۔ (اعمال الصالحین ص ۱۵۷)

صاحبو! اس واقعہ میں ایک مرد صالح کے چند الفاظ بشرحانی پر آزاد اور غلام کے مابین فرق کو پوری آب و تاب کے ساتھ اجاگر کر دیتے ہیں۔ وہ اس لمحہ خیر میں بغیر کسی تاخیر کے عیش و طرب سے مزین رنگین لمحات زندگی کو اپنے اوپر حرام قرار دے کر دل سے سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ اپنے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا طوق پہن لیتے ہیں اور بشرحانی سے حضرت بشرحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بن کر زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں:

ایک شخص نے غلام خریدا۔ وہ بڑا دیندار تھا۔

آقا نے دریافت کیا:

”اے غلام! تو کیا چیز کھانا پسند کرتا ہے۔“

بولا:

”جو آپ کھلائیں۔“

پھر پوچھا:

”کیا پہننا چاہتا ہے۔“

کہا:

”جو آپ پہنائیں۔“

پھر دریافت کیا:

”کہاں قیام کرنا چاہتا ہے۔“

عرض کیا:

”جہاں حضور بٹھائیں۔“

پھر سوال کیا:

”کیا کام کرنا چاہتا ہے۔“

کہا:

”جو کچھ آپ کرائیں۔“

آقا صاحب دل تھا۔ روپڑا اور کہا:

”جو حالت تیری میرے ساتھ ہے۔ کاش میری حالت اپنے رب کریم کے ساتھ ہوتی تو کس قدر مبارک ہوتا۔“

غلام نے کہا:

”وہ غلام نہیں جو اپنا اختیار آقا کے سامنے باقی رکھے۔“

آقا نے سنا تو کہا:

”میں نے تجھے آزاد کیا۔ جہاں چاہے چلا جا۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ تو میرے

پاس ہی میرا مخدوم بن کر رہے اور میں تیری خدمت کروں۔“

(اعمال الصالحین: ۱۵۷)

صاحبو! اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک غلام کی صفات کیا ہوتی ہیں۔

حقیقت اس امر کی غماز ہے کہ متذکرہ تینوں واقعات نے چند نصائح اور مواعظ اور

اسباق کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ غلام کیسا ہوتا ہے۔ وہ

☆ ہر حال میں مطمئن اور خوش رہتا ہے۔

☆ اپنے مالک پر کلی طور پر بھروسہ و اعتماد کرتا ہے۔

☆ کسی کے بہکاوے میں نہیں آتا ہے۔

☆ صرف ایک کا ہو کر رہتا ہے۔

☆ مالک کے کسی حکم سے سرسبز تابی و انحراف نہیں کرتا ہے۔

☆ اپنی مرضی اور خواہش سے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔

☆ نامساعد حالات میں خوفزدہ نہیں ہوتا ہے۔

☆ مالک کی ذات میں گم ہوتا ہے۔ وہ اسے جس حال میں رکھے جیسا چاہے کھائے جیسا

پہنائے جو کام کرنے کو کہے بخوشی قبول کرتا ہے۔

☆ اپنی ذات سے گزر جاتا ہے۔

☆ مالک کی رضا میں راضی رہتا ہے۔

☆ ایسے رہتا ہے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔

☆ موت سے پہلے مرا ہوتا ہے۔

یہ تمام کی تمام مومنانہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی

کی صفات ہیں اور اس میں تو قطعاً شک نہیں کہ ہر مسلمان کو صرف اپنے اللہ تعالیٰ کا غلام بن کر

رہنا چاہئے اور اس کے لئے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا زریں تاج اپنے سر

پر پہننا شرط اول ہے کیونکہ خدائے ذوالجلال والا کرام کے یہ پر جلال محبت آفریں الفاظ مبارکہ

”اطيعوا الرسول“ اور ”فاتبعونی“ پر بد دل و جان عمل کرنا فرض مین ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ

کا حکم ہے اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ

تعالیٰ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی رب کریم کی نافرمانی ہے۔

کوئی مسلمان مادر پدر آزاد نہیں ہے۔ اس کی شان و عظمت صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے وابستہ ہے اور اسی غلامی میں رہ کر وہ محبت الہیہ

کے سدا بہار گلستاؤں اور مرغزاروں میں محو خرام اور معرفت الہیہ کے دلفریب خوبصورت

الوانوں میں داخل ہوتا ہے۔

شریعت کی حد بندی سے تجاوز کرنے کا وہ قطعاً مجاز نہیں ہے۔ اسی حد کے اندر رہ کر ہی

مسلمان طریقت کی راہ حقیقت کا ادراک اور معرفت الہیہ حاصل کر سکتا ہے۔

شریعت کی حد کے باہر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن

تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ نفس بھلائی کا لبادہ اوڑھے شیطان دوستی کا دامن پھیلانے اور دنیا محبوبہ کا روپ دھارے پابند شریعت مسلمان کے دل و دماغ میں وساوس توہمات خدشات کی آبیاری کرتے اور خوبصورت خواب دکھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ شریعت کی حد سے باہر آ جائے۔ اگر کوئی ان کے سبز باغ کا شکار ہو کر شریعت کی حدود سے باہر جھانکنے اور انہیں توڑنے لگتا ہے تو وہ اسے بڑھ کر گلے لگا لیتے ہیں۔ اس کو اپنے دام تزدیر میں جکڑ لیتے ہیں کہ واپسی کے دروازے مقفل ہو جاتے ہیں۔ اس کی نیکی و پارسائی کا تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ اخلاق باخشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ افکار و کردار پر سیاہ داغ دے دیے جاتے ہیں۔ عزت و ناموس بے حیائی اور اللہ و رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے خنجر سے لہو لہان ہو جاتی ہے اور دنیاوی عیش و عشرت کا دلدادہ بن کر گناہوں کے جنگل میں آزادانہ گھومتا پھرتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے آزاد ہو کر نفس و شیطان اہل نفسانی خواہشات اہل ہوائی و ہوس بیسوائے دنیا ذہم علیت و عقل و بصیرت نام نہاد علماء و پیران طریقت اور ارباب بست و کشاد کا غلام بن جاتا ہے اور یہ سب غلامیاں اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔

متذکرہ تینوں واقعات جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ہر انسان کو درس دے رہے ہیں۔

”اے لوگو! اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو یہی صراط مستقیم ہے اور اس کے علاوہ سب سراب ہے۔“

کہتے ہیں:

حضرت یوسف اسباط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خط لکھا:

”مجھے معلوم ہوا ہے تم نے اپنے دین کو دو جب کے عوض فروخت کر ڈالا ہے۔ وہ اس طرح کہ تم بازار میں ایک چیز خریدنے کے لئے گئے۔ اس چیز کے مالک نے تم سے دو دامگ قیمت طلب کی۔ تم اس کی تہائی دینے پر رضا مند تھے۔ چونکہ وہ تم کو پہچانتا تھا اس لئے تمہاری نیکیو کاری کی وجہ سے وہ بول نہ سکا اور تم کو وہ شے اس نے تھوڑی قیمت پر دے دی۔“ (اعمال الصالحین ص ۱۶۵)

صاحبو! ہر انسان کا معاشرے میں کوئی نہ کوئی مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ مثلاً

☆ کوئی بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے۔

☆ کوئی صاحب اقتدار ہوتا ہے۔

☆ کوئی اعلیٰ ہنرمند ہوتا ہے۔

☆ کوئی بہترین معلم و محقق ہوتا ہے۔

☆ کوئی منصف اور کوئی مصنف ہوتا ہے۔

☆ کوئی علمیت کے لحاظ سے جانا پہچانا جاتا ہے اور

☆ کوئی دانشور مشہور ہوتا ہے۔

ان کی وجہ سے اگر کوئی کسی سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اپنے مقام و مرتبہ اور حیثیت و مشہوری بیچنے کے مترادف ہے۔ ان کے برعکس اگر کوئی متقی و پرہیزگار شخص یا کوئی بزرگ یا کوئی عالم دین اپنے اس شخص کی وجہ سے کسی سے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کرتا ہے تو بزرگان دین کی نظر میں یہ دین فروش ہے اور اگر کسی کے بس میں ہو تو اسے روکنا چاہئے۔

دین فروش کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلاً

☆ دکاندار سے اصل قیمت سے بھی کم قیمت پر سودا لینا۔

☆ اپنی باری کا انتظار کئے بغیر کوئی مراعات حاصل کرنا۔

☆ دین کی خدمت کے لئے قیمت طے کرنا۔

☆ کسی محفل میں کسی بے سمجھ کی وجہ سے معمولی سی بھی اہمیت نہ ملنے پر ناراض ہو کر محفل سے اٹھ جانا۔

☆ عام لوگوں سے حتی المقدور ملنے سے اجتناب کرنا۔

☆ حکمرانوں اور افسران بالا سے مفاد حاصل کرنا۔

☆ کسی غریب کی دعوت قبول نہ کرنا۔

☆ کسی محفل میں مقررہ وقت کے بجائے جان بوجھ کر دیر سے جانا تاکہ برتری ظاہر ہو۔

☆ اپنے حصے کا کام دوسروں کو سونپ دینا۔

بزرگان دین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذات سے دوسروں کو راجت اور آسانیاں ملتی

ہیں۔ وہ کسی کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ سب کام اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے کرتے ہیں حتیٰ کہ کسی دوسرے کے ساتھ دوستی و ناراضگی بھی صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ایک آدمی اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لئے دوسری بستی میں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گزرگاہ میں ایک فرشتہ اس کے انتظار میں مقرر فرمایا۔ جب اس آدمی کا اس فرشتہ کے قریب سے گزر ہوا تو فرشتے نے پوچھا:

”کہاں کا ارادہ ہے؟“

اس نے جوابا کہا:

”اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے اس سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔“

فرشتہ نے پوچھا:

”کیا تیرا اس پر کوئی احسان ہے جسے تو مکمل کرنا چاہتا ہے؟“

اس نے کہا:

”ایسی کوئی وجہ نہیں۔ میرے اس سے ملنے کا سبب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں اس

سے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرتا ہوں۔“

تب اس فرشتہ نے کہا:

”میں آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے جیسے آپ اپنے بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے محبت کرتے ہیں۔“

اس واقعہ میں جو نصیحت پنہاں ہے وہ یہ کہ

۱- نیکیوں کو تھوڑی یا زیادہ قیمت پر فروخت نہ کرو۔ یہ سرمایہ آخرت ہیں۔ ان سے دنیا

خریدنا بدتر از حماقت ہے۔

۲- اگر کوئی نیکیاں یا اپنی بزرگی و پارسائی فروخت کرے تو اس کو سمجھاؤ۔

۳- اللہ تعالیٰ کے لئے نیکیاں کرو اور اسی سے اجر کی امید رکھو۔

۴- دوستی اور دشمنی صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کرو اور

۵- دوست کے عیوب پر پردہ ڈالنے کے بجائے اسے مطلع کرو تا کہ اپنی اصلاح کر

سکے۔

کہتے ہیں:

ایک چور کو پھانسی کے تختہ پر کھڑا کیا گیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے اپنی دستار مبارک اس کے قدموں پر رکھ دی۔ اس کے پاؤں کو چوما اور چلے گئے۔ لوگوں نے اس عمل کا راز دریافت کیا تو فرمایا:

”جو شخص اپنے کام میں کامل ہوتا ہے وہ اس کے حصول کے لئے جان کی بازی لگا

دیتا ہے۔ چونکہ وہ شخص اپنے کام میں کامل ہو گیا تھا اس لئے میں نے اپنی دستار

اس کے قدموں پر رکھ دی۔ میں نے اس کو پھانسی کے تختہ پر دیکھا اس لئے اس

کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ مرد کو خواہ وہ خام ہو یا عام چاہئے کہ اپنے فن اور کام میں

کامل ہو۔ کام کا آدمی وہی ہے جس نے اپنے مقصد کی راہ میں جان دے دی

ہو۔ یہ شخص اپنے کام پر ثابت قدم رہ کر سولی چڑھ رہا تھا۔ اس لئے میں نے اس

کی ثابت قدمی کو بوسہ دیا تھا۔“ (مکتوبات دومدی ص ۱۸۱)

صاحبو! ثابت قدمی اور مستقل مزاجی دو ایسے جوہر ہیں جو انسان کے سر پر حصول مقصد کا

سہرا باندھ کر اسے منزل سے ہٹاتا رہتا ہو وہ مختلف راستوں پر بھٹکتا رہتا ہے۔ حدیث پاک

کے جھونکے کے ساتھ اپنا رخ بدلتا رہتا ہو وہ مختلف راستوں پر بھٹکتا رہتا ہے۔ حدیث پاک

میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہی عمل پسند ہے جو اگر چہ تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ حضرت ابو بکر شبلی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چور کے فعل کو نہیں بلکہ اس کی مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کو سلام پیش

کرتے اور بوسہ دیتے ہیں کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اسے موافق اور ناموافق حالات

میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے

چلتے رہنا چاہئے۔ اگر ان دونوں متحرک قوتوں کو دنیاوی غرض کے لئے استعمال کیا جائے تو اپنے

فن میں کمال حاصل کر لیتا ہے اور اگر آخرت مقصود ہو تو دنیا میں ہی تقرب الی اللہ حاصل اور

اخری دنیا میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تذکرہ دونوں بے مثل قوتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و ارشادات پر عمل کرنا آسان کر دیتی ہیں۔

اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو دنیا و آخرت میں اسی انسان کی قدر و قیمت ہوتی ہے جو اپنے فن، ہنر اور کام میں مہارت تامہ رکھتا ہو اور یہ شہرہ مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے اپنے مقصد حیات پر ڈٹے رہنے سے ملتا ہے۔

تاریخ عالم اور حال پر جتنے بھی عظیم نام اور کارنامے نظر آتے ہیں ان کے پس پردہ تذکرہ دونوں قوتوں کا ہاتھ تھا اور ہے کہ لوگوں نے اپنے فن میں کمال حاصل کرنے کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں اور ہیں۔

اگر کوئی شخص کسی مقصد کے لئے کوئی کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ہر حال میں مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ان کی وجہ سے بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی راستے کا پتھر نہیں بنتی ہے۔ بھولین بولنا پاٹ کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا اور اس نے مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کا سبق ایک چیونٹی سے سیکھا تھا جو دیوار پر بار بار پڑھتی اور گر پڑتی تھی۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور بالآخر دیوار پر چڑھ گئی۔

اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے سامنے اس کا مقصد حیات بالکل واضح اور روشن ہونا چاہئے اور پھر اس کے حصول کے لئے متعین کردہ راہوں پر چل پڑنا چاہئے۔ وہ جس مقصد کی تکمیل کے لئے قدم اٹھاتا ہے اس کے مطابق وہ منزل کو پالیتا ہے۔

کہتے ہیں:

سرزمین عرب کے ایک بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں غلام کی تنخواہ دو گنی کر دی جائے کیونکہ

خیر خواہ

مستعد

فرمانبردار اور

باوقا

ہے۔ ایک صاحب دس نے سنا تو اس کے دل کی گہری نیوں سے ایک آنکلی۔ لوگوں نے پوچھا:

”جسہیں کیا نظر آیا ہے۔“

کہنے لگا:

”بارگاہ الہی میں بندوں کے مراتب کا بھی بے نیہ یہی حال ہے۔ اگر کوئی شخص لگا تار دو دن شاہی سلام کے لئے جائے تو یقیناً تیسرے دن بادشاہ اسے لطف و کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جو لوگ عمر بھر اپنے خالق و مالک کی دل و جان سے اطاعت و عبادت کرتے ہیں۔ کیا وہ انہیں اپنے لطف و کرم سے محروم رکھے گا؟“ (مستان سعدی ص ۵۰)

صاحبو! دنیا و آخرت میں کامیابی و سرخروئی کے لئے چار چیزیں درکار ہوتی ہیں جن کا اس واقعہ میں ذکر ہے۔ ان کی ہر جگہ قدر و منزلت اور پذیرائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ خوبیاں دنیا کمانے کے لئے اختیار کرتا ہے تو دنیا کے بازار میں اس کی بڑی اچھی قیمت لگ جاتی ہے۔ نیک حکمران کو ایسے شخص کی تلاش رہتی ہے۔ مل جائے تو اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ خواص میں شامل کر لیتا ہے اور اسے انکنت نوازشات اور انعام و اکرام سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شاگرد ان خوبیوں کو اپنالیتا ہے تو استاد کا منظور نظر بن جاتا ہے۔ حصول علم کے لئے اس پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ اگر بیانا ان صفات کا اظہار والدین کے لئے کرتا ہے تو اسے دوسری اولاد پر ترجیح دی جاتی ہے جو ان اوصاف کی حامل نہ ہو اور اگر کوئی خادم اپنے مالک کے سامنے ایسا ثابت ہو تو وہ اس کا چہیتا بن جاتا ہے۔ مالک اس پر اعتماد کرنے لگتا ہے۔ الغرض خیر خواہی مستعدی فرمانبرداری اور وفا کے اوصاف حمیدہ سے متصف شخص کو سب پسند کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص ان خوبیوں کے ساتھ دل و جان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو اس پر رب و دود نہ صرف اپنی لازوال رحمتوں، بخششوں، انعامات اور انوار و تجلیات کے دروازے کھول دیتا ہے بلکہ اس کو اپنے مقربین اور دوستوں میں شامل فرما لیتا ہے اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہوتی ہیں جن کے روبرو دنیا پاندیوں کی طرح دست بستہ کھڑی رہتی ہے لیکن وہ اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں۔ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی اور چیز کی طلب نہیں رہتی

ہے۔ ان کی نظروں کے سامنے قرآن حکیم کی متعدد آیات مبارکہ زرد و جاہر کی طرح جھللاتی اور روشنی بکھیرتی رہتی ہیں۔ مثلاً

سورہ آل عمران میں ہے:

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ ارشاد فرمادیجئے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنالے گا (آیت ۳۱)

اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ ارشاد فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرو۔ اگر وہ یہ بات نہ مانیں تو یاد رکھو! اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ (آیت ۳۲)

اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کیا کر دتا کہ تم پر رحم کیا جائے۔ (آیت ۱۳۲)

سورہ التہام میں ہے:

اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ان جنتوں میں جگہ دے گا جن میں نہریں چلتی رہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہا کرے گا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ (آیت ۱۳)

اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود کو پھلانگ جائے گا تو وہ اسے آگ میں ڈال دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رسوا کن عذاب ہوگا۔ (آیت ۱۴)

جس کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کی تو یقین رکھو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہے اور اگر کسی نے اپنا رخ بدل لیا ہے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لئے نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ (آیت ۸۰)

سورہ الانفال میں ہے:

اور اگر تم با ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو۔ (آیت ۱)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری

کرتے رہا کرو اور ان سے پلٹ نہ جانا تم تو سنتے ہو۔ (آیت ۲۰)

سورہ التوبہ میں ہے:

کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ بڑی رسوائی ہے۔ (آیت ۶۳)

سورہ الاحزاب میں ہے:

اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ یقیناً بڑی واضح گمراہی میں جا پڑے گا۔ (آیت ۳۶)

اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کی تو بیشک بہت بڑی کامیابی سے مالا مال ہوا۔ (آیت ۷۱)

اس واقعہ سے یہ درس ملتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اندر خیر خواہی، مستعدی، فرمانبرداری اور وفا کی صفات کو پیدا کرنا چاہئے۔ ان سے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر سکتا ہے اور جس سے یہ دونوں راضی ہوں تو وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔

کہتے ہیں:

کسی وزیر نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی:

”یا حضرت! میرے حق میں بھی دعا فرمائیں۔ میں رات دن بادشاہ کی خدمت بجالاتا ہوں۔ پھر بھی اس کی سزا کے خوف سے لرزتا کاہتا رہتا ہوں۔“

سنا تو آپ رو پڑے اور فرمایا:

”اگر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس طرح کرتا جس طرح کہ تم اپنے بادشاہ کی کرتے ہو تو یقیناً صدیقوں کے مقام پر پہنچ گیا ہوتا۔“

(ملتان سہی، ص ۵۴)

صاحبو! انسان فطری طور پر کمزور واقع ہوا ہے اور اس کے خیر میں خوف کا عنصر بھی شامل ہے۔ ظاہری نقصان اور تکلیف کے خیال کے پیش نظر وہ نادانستہ طور پر اندر ہی اندر انجانے

خوف سے دوچار رہتا ہے لیکن اس وقت اس کی حالت دیدنی ہوتی ہے۔ جب وہ دنیاوی لحاظ سے کسی برزجمہر یا حاکم وقت کی خدمت گزاری پر مامور ہوتا ہے اور اس تصور سے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے اور اسے مستوجب سزا ٹھہرا دے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا چمکنا حرام ہو جاتا ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بجا طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص وزیر جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو وہ صدیقین کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے خائف رہنے والا خلاف حق کوئی کام کر ہی نہیں سکتا ہے اور اگر کبھی سہواً کوئی حرکت سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرنے لگتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اور دنیا داروں سے ڈرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا دار عموماً معافی دینے کا رخ نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے اس کا اگر گناہ دن میں ستر بار کیا جائے اور ستر بار توبہ کر لی جائے تو وہ معاف فرما دیتا ہے اور وہ شخص جو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس سے سب ڈرتے ہیں۔ یہاں تک کہ خونخوار درندے بھی اس کے تابع ہوتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا اپنے سات اعضاء بدن کے ساتھ اس سے ڈرتا ہے۔ اس ضمن میں فقیہ ابو الیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

۱- زبان

اس کو وہ جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان اور یادہ گوئی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر وقت ذکر اللہ تلاوت قرآن مجید اور علوم دینیہ کے حصول میں مصروف رہتا ہے۔

۲- دل

اس میں سے عداوت، نفرت اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جاتا ہے۔

۳- آنکھ

اس سے دنیا کو طمع کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ حرام چیزوں کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے اور نہ انہیں درخود اعتنا سمجھتا ہے۔

۴- پیٹ

اس کو حرام غذا سے محفوظ رکھتا ہے۔

۵- ہاتھ

اس کو حرام کی طرف بڑھاتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھاتا ہے۔

۶- پاؤں

اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ پر اٹھاتا نہیں ہے۔

۷- کان

ان کو غیر شرعی باتیں سننے سے بچاتا ہے۔

اس طرح وہ عبادت و ریاضت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لئے کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ (المائدہ ۳۵/التوبہ ۱۱۹/الحجہ ۳۸)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔

اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ متذکرہ سات اعضا کو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لئے بروئے کار لاتا ہے۔ ان سے خلاف حق کام نہیں لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے:

جب اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بندے کا دل کانپ اٹھے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ (مکاتبہ المکتوبہ ص ۲۵)

کہتے ہیں:

ایک آدمی کا دل ایک عورت پر آ گیا۔ وہ کسی کام سے قافلے سے باہر نکلی تو وہ آدمی بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ جنگل میں پہنچ کر جب دونوں اکیلے رہ گئے تو آدمی نے عورت کے سامنے اپنا حال دل بیان کیا۔ عورت نے پوچھا:

”کیا سب لوگ سو گئے ہیں؟“

یہ سن کر وہ آدمی خوش ہوا کہ شاید عورت نے اس کی بات مان لی ہے۔ لہذا وہ اٹھا اور

تالے کے گرد چکر لگا کر دیکھا اور واپس آ کر کہا:

”سب لوگ سو رہے ہیں۔“

عورت نے کہا:

”اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے۔“

مرد بولا:

”وہ سوتا ہے نہ اسے اونگھ آتی ہے۔“

عورت نے کہا:

”جو نہ سویا نہ سوئے گا وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے چاہے ہم نہ دیکھیں۔ اب تو زیادہ ڈرنا

چاہئے۔“

سننا تو مرد نے توبہ کی اور گناہ سے رک گیا۔ (مکملہ اہلب م ۳۹) فی زمانہ لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہ نسبت لوگوں سے زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو حکمرانوں اعلیٰ افسروں اور بڑے زمینداروں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ ہر وقت خوف کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ ان کے اچھے برے حکم پر لبیک کہتے ہوئے دوڑ پڑتے ہیں۔ عجز و انکساری کا مرقع بنے دست بستہ کھڑے رہتے ہیں۔ انکا ہر جائز و ناجائز کام کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کی ناراضگی اور سزا کے خوف سے دم بخود رہتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد یاد نہیں رہتا۔

قَلَّا تَخْشَوُ النَّاسَ وَآخِشُونَ (المائدہ ۳۳)

ہاں لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو

وزیر کا واقعہ نصیحت کرتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ

اے لوگو! ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس طرح نفس و شیطان کے جنگل میں پھنسنے سے

محفوظ رہو گے۔ یہی ذر خلاف شرع امور سے روکتا ہے۔ صراطِ مستقیم پر چلنا آسان بنا دیتا ہے

اور جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ کا اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔

کہتے ہیں:

ایک شخص کسی ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

”یا حضرت! مجھے رب کریم سے ملا دیں۔“

فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھا کرو۔“

وہ شخص توبہ توبہ کرتا ہوا چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد پھر حاضر خدمت ہوا اور اپنا سوال دہرایا کہ

اسے اللہ تعالیٰ سے ملا دیں اور بزرگ نے وہی جواب دیا اور وہ پھر توبہ توبہ کرتا ہوا لوٹ گیا۔

ایک دن اسے سفر پر جانا پڑا۔ بیوی نے ایک پراٹھا اور ایک سوکھی روٹی ساتھ دے دی کہ

راستے میں بھوک لگے تو کھا لینا۔ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تو ایک فقیر آیا اور کہا:

”بابا! اللہ واسطے روٹی دو۔“

اس نے فقیر کو سوکھی روٹی دی اور خود پراٹھا کھایا اور منزل کی طرف چل پڑا۔

جب وہ سفر سے واپس آیا تو پھر اس ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حسب معمول سوال

کیا تو انہوں نے وہی جواب دیا۔ جب وہ توبہ توبہ کر کے واپس مڑا تو انہوں نے فرمایا:

”توبہ توبہ کیا کرتے ہو۔ تم تو اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے ہو۔“

اس نے سنا تو رک گیا اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ بزرگ نے فرمایا:

”دوران سفر جب تم کھانا کھانے لگے تھے تو ایک فقیر نے تم سے اللہ واسطے روٹی

مانگی تھی۔ تم نے سوکھی روٹی اس کو دی اور پراٹھا خود کھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو فضل

سمجھتے تو پراٹھا فقیر کو دیتے اور سوکھی روٹی خود کھاتے۔ اگر اللہ کو اپنے جیسا خیال

کرتے آدھا پراٹھا اور آدھی سوکھی روٹی فقیر کو دیتے اور آدھا پراٹھا اور آدھی سوکھی

روٹی خود کھاتے۔ مگر تم نے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھا۔ سوکھی روٹی فقیر کو

دی اور پراٹھا خود کھایا۔“

جب اس شخص نے سنا تو تائب ہوا (دریائے بہت م ۱۳۳)

صاحبو! آج کا انسان بجز الا ماشاء اللہ اپنے اللہ تعالیٰ کا نام تو لیتا ہے لیکن اسے اپنے جیسا

بھی نہیں سمجھتا ہے اور اس امر کا اظہار اس کی سوچوں فکر و خیالوں اور عملوں سے ہوتا رہتا

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہوں اور جرائم کا ارتکاب کرتے وقت مثل شیر دلیر ہوتا ہے جو اپنے شکار

پر بڑی تیزی سے چھپتا ہے۔

☆ اللہ کا نام لے کر لوگوں کو اپنے سچا ہونے کا یقین دلاتا ہے۔
لیکن اللہ اللہ ہے۔ رحمتوں اور محبتوں والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو
☆ سنبھالنے اور غیرے غیر کی طرف رخ موڑنے کے لئے مہلت دیتا ہے۔
☆ رزق مہیا کرتا رہتا ہے۔

☆ صحت مند ہونا ارکھتا ہے۔
☆ بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔

☆ ضروریات زندگی کی فراہمی میں رکاوٹیں دور کرتا رہتا ہے۔

☆ اگنت نعمتوں سے نوازا رہتا ہے۔

☆ گناہ کے سرزد ہونے پر فوراً گرفت میں نہیں لیتا ہے۔

☆ زندگی میں آسانیاں بہم پہنچاتا ہے۔

☆ ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے کے لئے مواقع فراہم کرتا ہے۔
☆ حوادثِ زمانہ سے محفوظ رکھتا ہے۔

☆ پیش آمدہ پریشانوں سے نجات دیتا ہے۔

اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنے حال و احوال پر نظر رکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا

دیا ہوا کھانا پتا ہے۔ اس کے عطا کردہ مال و زر سے دنیا کے بیش و آرام خریدتا ہے۔ اس کی

بخشی ہوئی تدرستی تو انائی سے ترقی کی منازل طے کرتا ہے اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔

تف ہے ایسے انسان پر۔
متذکرہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا طلبگار شخص فقیر کے ساتھ اپنے رویہ سے ظاہر کرتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انے جیسے بھی نہیں سمجھتا تھا۔ فی زمانہ ایسے انسان ایک ڈھونڈ ڈھار ملتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مشک اللہ عز وجل قیامت کے دن فرمائے گا:

”اے ابن آدم! میں ہمارا ہوا تو نے تمہاراداری کیوں نہ کی۔“

دو عرض کرے گا:

”اے میرے رب! تیری کیسے حمار داری کر سکتا ہوں تو تو رب العالمین ہے۔“
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا:

”کیا تجھے علم نہیں اگر تو اس کی حمار داری کرتا تو مجھے بھی اس کے ہاں پاتا۔“
”اے فرزند آدم! میں نے تم سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔“
وہ عرض کرے گا:

”اے میرے رب! میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں تو تو رب العالمین ہے۔“
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا:

”کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں عبد نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھ کو اس کے ہاں پاتا۔“
”اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔“
وہ عرض کرے گا:

”اے میرے رب! میں تجھے پانی کیسے پلا سکتا ہوں تو تو رب العالمین ہے۔“
اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

”میرے فلاں عبد نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کو میرے ہاں پاتا۔“ (تفسیرات نبویہ ج ۵ ص ۵۱)

متذکرہ واقعہ سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کو اللہ سمجھو اور اس کے بندے بن کر رہو۔ جیسا کہ بندہ بننے کا حق ہے۔ جس دن یہ بات آج کے انسان کی سمجھ میں آگئی تو اس سے دوسرے لمحے وہ انتہائی بدلا ہوا انسان ہوگا۔ ایسا انسان فکر و کردار اقوال و افعال و احوال اور زندگی کے ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس موجود پاتا ہے۔ گناہوں سے دور رہتا ہے۔ اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اٹھتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔

کہتے ہیں:

ایک تاجر تھا۔ ڈاکوؤں نے اس کا مال لوٹ لیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور گریہ و زاری شروع کر دی۔ ہاتھ خمی نے اس سے کہا:

”مال کے لٹ جانے پر اس قدر گریہ و زاری کرتا ہے اور اپنی عمر کے برباد ہونے کا کوئی خیال نہیں۔“

اس تنبیہ سے وہ تاجر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ڈاکو اس کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سبب بنے تھے۔ لہذا وہ ان کے لئے دعا گو بن گیا۔ وہ ہمیشہ برے لوگوں کے لئے دعا کرتا تھا اور اچھے لوگوں کے لئے دعا نہ کرتا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو اس نے کہا:

”ان لوگوں کا مجھ پر احسان ہے کہ ان کے مظالم سے راہ یاب ہوا ہوں۔“

(الرار المعلوم ج ۲ ص ۲)

صاحبو! زندگی میں بسا اوقات ایسے آنسوئے تکلیف دہ اور دلخراش واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جو انسان کی زندگی اور سوچوں کے دھارے کا رخ بدلنے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ متذکرہ واقعہ بھی انہیں میں سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو راہ ہدایت دکھانا ہوتا ہے تو اسے کسی پریشانی، اہٹلا، مصیبت یا حادثہ سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ اس کے لئے راہ راست سے ہٹنے کا کفارہ بھی ہوتا ہے اور سبق بھی بشرطیکہ وہ غور کرے کہ ایسا کیوں ہوا ہے اور جب وہ کمزوری چھوڑ کر سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہی نا پسندیدہ واقعہ اسے اچھا اور حسن نظر آتا ہے۔

فی زمانہ انسان کی حالت یہ ہے کہ ہر روز نہ جانے کتنی بار دین کو مارتا ہے لیکن اس کی آنکھ میں آنسو تک نہیں آتا ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے۔ دھوکا دیتا ہے۔ ہیرا پھیری کرتا ہے۔ حرام کھاتا ہے۔ بد اخلاقی و بے حیائی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مخلوق اللہ کو دکھ اور اذیت دیتا ہے لیکن اسے ملال و تا سف تک نہیں ہوتا ہے۔

انسان زندگی میں مختلف قسب و فراز و سوز و زیاں اور صحت و بیماری کے مقامات سے گزرتا ہے اور اس کے مطابق خوشی یا غمی، دکھ یا راحت، ہنسنے یا رونے سے اظہار کرتا ہے لیکن عمر جو سب سے زیادہ گرانمایہ ہے اس کو لغویات و فضولیات میں بسر کرنے پر رتی برابر بھی افسوسناک نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ایک لمحے کے نقصان کی تلانی ناممکن ہے۔ اس پر اس کی آنکھ میں آنسو تک نہیں آتا ہے اور نہ دکھ محسوس کرتا ہے۔ اگر عمر عزیز لہو و لعب، خرافات اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم بدولی میں بسر ہو تو اس سے بڑا گھائے کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔

بعض کج فہم کہتے ہیں کہ زندگی صرف ایک بار ہے جی بھر کر عیش کرو۔ آخری عمر میں توبہ کر لینا۔ لیکن کسے خبر ہے کہ توبہ کا موقع ملے گا بھی یا نہیں۔ متذکرہ واقعہ میں تاجر کو جب احساس ہوتا ہے کہ لٹیروں کے بھیس میں اس کے عمن تھے تو وہ انہیں دعائیں دیتا ہے۔

اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہئے۔ کسی ناپسندیدہ واقعہ کے رونما ہونے کے بعد اس پر جزع فزع ہونے کے بجائے غور کرے کہ یہ میری کن کوتاہیوں کا ثمرہ ہے اور اس میں میرے لئے کیا نصیحت و موعظت ہے۔ اہل دانش و بصیرت اور صاحب نظر لوگ ہر منفی واقعہ سے مثبت پہلو نکال لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

کہتے ہیں:

کچھ بزرگوں نے اپنے گھروں کے اندر قبر نما گڑھے کھود رکھے تھے۔ وقتاً فوقتاً وہ ان گڑھوں میں لیٹ کر تصور کرتے تھے کہ وہ مر چکے ہیں اور سوچنے لگتے کہ وہ کون سی چیز ہے جو قبل از موت کر لینی چاہئے مگر نہیں کی۔ مثلاً

☆ فلاں شخص کا قرضہ دینا تھا، شخص سستی کی وجہ سے ادا نہیں کیا۔ بوجھ ساتھ لے آئے ہیں۔

☆ فلاں حقدار کا حق غصب کیا تھا اب کیسے ادا ہوگا۔

☆ فلاں شخص پر بہتان لگایا تھا۔

☆ فلاں شخص کی غیبت کی تھی۔

☆ فلاں کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی۔

☆ فلاں سے رشوت لی تھی اور

☆ فلاں سے حرام مال کھایا تھا۔

ان کا کفارہ موت سے قبل ضروری تھا۔ جب ان کے دل پر ان باتوں کا اثر ہو جاتا تو اٹھ کر فوراً وہ سب کام کر لیتے جن کی عدم ادائیگی باعث تکلیف و عذاب ہے۔

(دریائے حیات ص ۱۰۰)

صاحبو! جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے فکر و کردار کی اصلاح کرے تو اسے چاہئے کہ ہر روز اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے۔ اس کے لئے بعض لوگوں نے مختلف طریقے اختیار کر رکھے

ہیں۔ ذاتی احتساب سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ہم آہنگ انسان کے اندر سے ایک ایک کر کے برے اعمال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ ایک ایک کر کے اچھائیاں داخل ہونے لگتی ہیں۔

اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں نیک عمل ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے۔ نیک عمل کے پرکھنے کی صرف ایک ہی کسوٹی ہے کہ اسے سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینہ میں دیکھا جائے۔ کہ اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس سے بڑی اور کوئی کسوٹی نہیں ہے۔

ہر تاجر اور بیوپاری رات کو نفع و نقصان کا تخمینہ لگاتا ہے۔ نفع پر خوش اور نقصان پر ملول و افسردہ ہوتا ہے اور غور کرتا ہے کہ نقصان کیوں ہوا اور آئندہ اس سے بچنے کے لئے تدابیر پر غور کرتا ہے۔ لیکن کوئی یہ کبھی نہیں سوچتا کہ آج اس کے نامہ اعمال میں کتنے گناہوں یا نیکیوں کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر گناہوں کا اضافہ ہوا ہو تو اس سے بڑا اور گھائے کا کوئی سودا نہیں ہے اور اگر نیکیوں کا اضافہ ہوا ہو تو مقام شکر ہے یہ اصل منافع ہے۔ لہذا کوشش کرے کہ آئندہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ ہو لیکن بجز الا ماشاء اللہ کسی نے اس انداز سے نہیں سوچا ہے۔ صرف دنیاوی سودوزیاں کے چکر میں ہی پھنسے رہتے ہیں اور اخروی دائمی نقصان اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی پروا نہیں کرتے ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر روز رات سونے سے قبل اپنا احتساب کرو۔ از خود روشن ہو جائے گا کہ کیسے اعمال کیے ہیں۔

حالات و واقعات اس امر کے غماز ہیں کہ انسان بزمِ غم خود اپنے آپ کو بڑا پارسا اور نیک خیال کرتا ہے اور سارے کٹرے دوسروں میں نظر آتے ہیں۔ حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی برائی نظر آئے تو اس کا ڈھنڈورا نہ بیٹو بلکہ اسے اپنے اندر تلاش کرو۔ اگر موجود ہو تو اسے اپنی ذات سے دور کرو۔

اس واقعہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر روز اپنے عملوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے اور اس کے لئے وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ مقصد اصلاح فکر و کردار ہے۔

یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی کو نقصان کا احساس ہو تو اس سے بچنے کے لئے لائحہ عمل

مرتب کرتا ہے اور اگر فائدہ ہو رہا ہو تو اسے برقرار رکھنے اور اس میں اضافہ کا متنی ہوتا ہے اور جب کسی کو یہ احساس ہو کہ وہ صرف دنیا کی خاطر آخرت برباد کر رہا ہے۔ تو پھر اسے اپنا رخ بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔

غافل تجھے گمراہ یہ دیتا ہے منادی
لو تو نے گمراہی عمر کی اک اور گنوا دی

ہمارا حال کیا ہے؟

کیا ہم زندگی میں رونما ہونے والے چھوٹے بڑے واقعات سے پسند و ناصح، موعظت و سبق یاد رس لیتے ہیں۔ اگر نہیں تو آج سے اس کی عادت ڈالیں، قلیل مدت میں آپ اپنی زندگی میں انقلاب محسوس کریں گے کیونکہ یہ واقعات

☆ بہترین اتالیق و استاد ہیں۔

☆ بہترین دوست ہیں۔

☆ بہترین داعی ہیں۔

☆ بہترین ناصح ہیں۔

☆ بہترین رہنما ہیں۔

یہ کبھی دھوکا نہیں دیتے ہیں۔

کتب جن سے بلا واسطہ اور بالواسطہ استفادہ کیا

۱	عرفان القرآن
۲	در منثور ج ۱-۵-۶-۷
۳	تفسیر عزیزی ج ۱-۲
۴	تفسیر حقانی ج ۳
۵	ضیاء القرآن ج ۴
۶	تفسیر فاضلی منزل ہفتم
۷	صحیح بخاری ج ۱
۸	صحیح مسلم ج ۱-۲-۷
۹	مشکوٰۃ شریف
۱۰	سنن الترمذی ج ۳
۱۱	سنن ابی داؤد ج ۲
۱۲	شعب الایمان ج ۱-۶-۷
۱۳	المسند رک للحاکم ج ۱-۲-۳
۱۴	بیہقی
۱۵	المیثمی ج ۱۰
۱۶	طبرانی
۱۷	سنن ابن ماجہ ج ۱-۲-۵
۱۸	مجمع الزوائد ج ۳-۶-۸-۱۰
۲۹	کنز العمال ج ۱-۳-۴-۵-۶-۱۰

مجم	۲۰
مسند امام احمد بن حنبل ج ۱-۲-۳	۲۱
معنف ابن ابی شیبہ ج ۵	۲۲
منجم اوسط ج ۳	۲۳
مسند ابو یعلیٰ ج ۲-۶	۲۴
الکامل الامین عدی ج ۲	۲۵
صحیح ابن حبان ج ۲-۳	۲۶
جامع صغیر ج ۱-۲	۲۷
جامع الاصول ج ۲	۲۸
تعلیمات نبویہ ج ۲-۵	۲۹
احادیث مشنوی	۳۰
جامع العلوم الحکم	۳۱
استیعاب	۳۲
حیاة الصحابة ج ۲ حصہ ۷	۳۳
سیر الصحابة ج ۵	۳۴
ابن سعد ج ۳	۳۵
خلفائے راشدین نمبر سیارہ ڈائجسٹ	۳۶
سوانح بے بہائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ	۳۷
مناقب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ	۳۸
بہار شریعت حصہ ۱۶	۳۹
الترغیب والترہیب	۴۰
شرح مشکل الامار ج ۱	۴۱
انوار العلوم ج ۱-۳-۵	۴۲
مکستان سعدی	۴۳
احیاء العلوم الدین ج ۱-۲-۳	۴۴

نور کیمیا	۴۵
تعرف	۴۶
رسالہ قشیریہ	۴۷
حلیۃ الاولیاء ج ۹	۴۸
فضل اللقاء	۴۹
عین الفقر	۵۰
زین الحکم	۵۱
عین العلم	۵۲
مکافئہ القلوب	۵۳
دوائے شانی	۵۴
أخص الخواص	۵۵
امیر الکونین	۵۶
الفرودس بما ثور الخطاب ج ۱	۵۷
سوانح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا	۵۸
دلائل الخیرات	۵۹
مکتوبات صدی	۶۰
مکتوبات دو صدی	۶۱
ملفوظات احمد خاں بریلوی	۶۲
شرح صدر	۶۳
تاریخ بغداد	۶۴
روحانی حکایات بحوالہ مستطرف ج ۱	۶۵
اعمال الصالحین	۶۶
ذخیرۃ الملوک	۶۷
دریائے محبت	۶۸
خطابات الہیہ	۶۹

۷۰	قرآن اور عالمین قرآن
۷۱	حضرت انسان
۷۲	سنہری دور
۷۳	حقیقت دنیا
۷۴	رزق حلال کی اہمیت
۷۵	اسلام میں والدین کا مقام
۷۶	مواخذہ التبیان
۷۷	ماہنامہ تبیان الاسلام، شمارہ اگست ۲۰۰۸ء

اسرار الحقیقت فی تبیان الطریقت

● نفس و روح کے لطائف و اسرار پر ایک طویل اور سیر حاصل بیان

● طریقت و ولایت کے مقامات و منازل کا مفصل تذکرہ

● باطنی و روحانی کیفیات، واردات، احوال اور مشاہدات

● ہر موضوع اور بحث میں قرآن و حدیث کے ان گنت دلائل

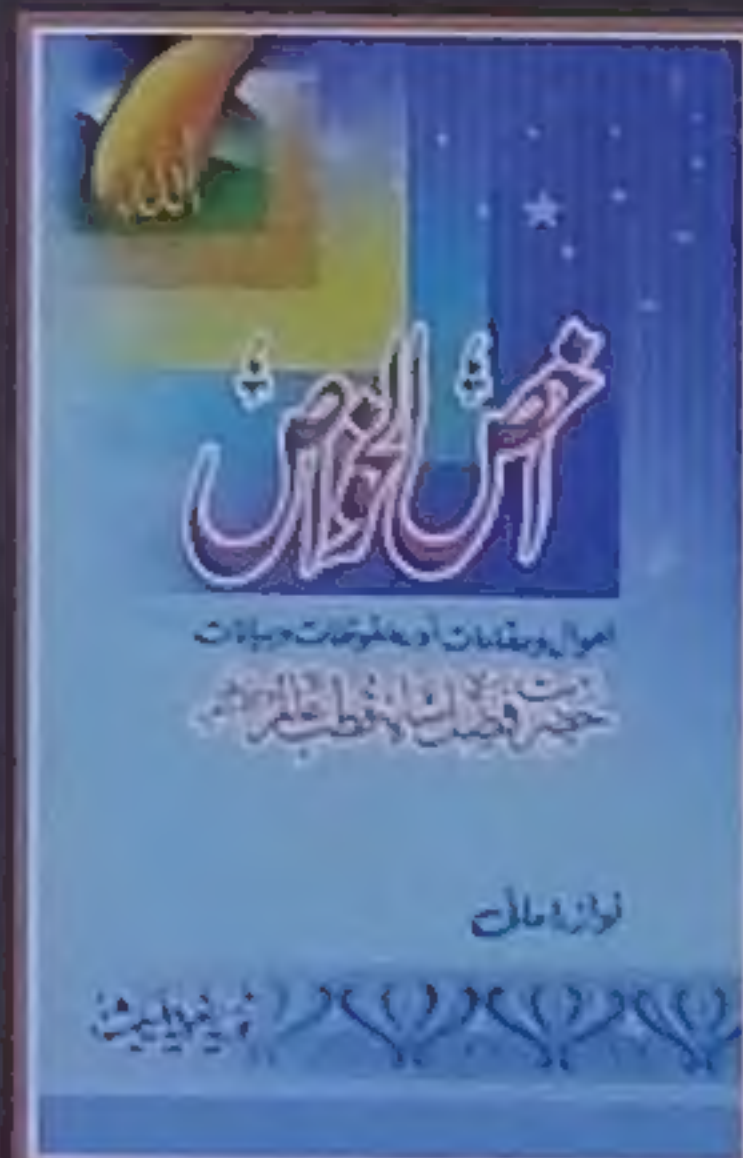
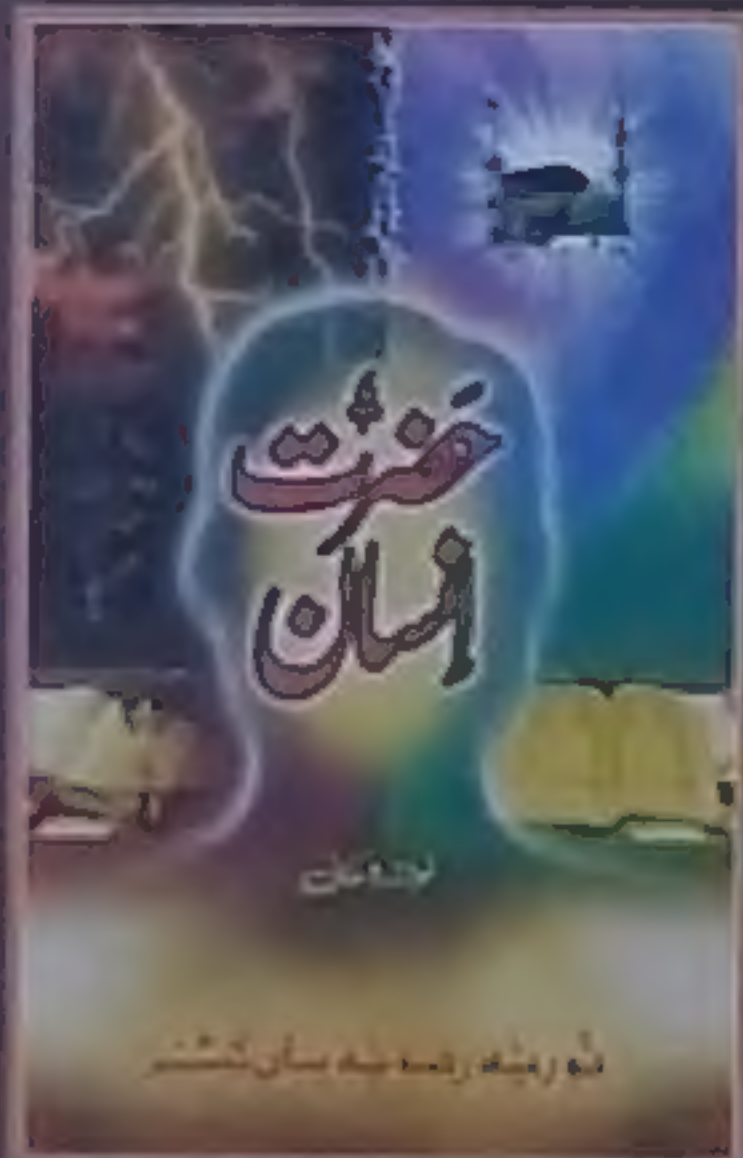
● عشق و محبت الہیہ کی سرشاری و خماری سے بھرپور

● طریقت و تصوف کے ہر سوال کا جواب، اچھوتا اور دلربا اسلوب تحریر

طریقت و تصوف کے اہل ذوق کے لیے انمول اور

بے مثال تحفہ

- ارواح کی فطرت اور ان کی صفات
- ذرّیہ کی حقیقت اور باطنی لطائف
- ملکوتیات اور اعلیٰ اقسام
- حجاب انسان کی پیدائش
- روح اور انسانی قلب
- معرفت کی اقسام
- حضور القدس علیہ السلام پر غم نبوت
- تزکیہ نفس اور اس کی معرفت
- تجلی روح کی حقیقت
- مرشد کامل کی ضرورت
- شخصیت کا مقام و صفات - شراکات
- شیخ کامل کے خصائص
- انوار کے مشاہدات اور اس کے درجات
- مکاشفات اور ان کی اقسام
- تجلی روحانی اور باطنی کا فرق
- خواب کی حقیقت
- صحبت اور اسکے آداب و احکام
- حقیقت نفس
- نفس نامہ
- علمائے کرام اور اہل ذکر و خیرات
- اور اس کے علاوہ دیگر بے شمار روحانی موضوعات

نُورِیہ رضویہ پبلی کیشنز 11 داتا گنج بخش روڈ، لاہور

042-37313885, 37070063 E-mail: noorlarizvi@hotmail.com

